周易訂疑

疑卷之一

樂陵董養性邁公輯著　旌德門人杜名齊朋孝較正

上經

古易經分上下二篇○殊於十翼○本義從古○故於周易本義○

卷之一下○著周易上經○卷之二下○著周易下經○以別於孔子之傳○今所行本○乃明成化間○奉化縣教諭成矩○依永樂間諸儒所定大全本而刻之○以循一時之功令爾○中間乾卦依費直本○坤卦以後○依鄭玄王弼本○今○易○經○傳○混○雜○而○統○名○為○經○得○此○正○之○雜以彖傳象傳文言則不得復云上經○下○經○矣○

本義周代名也○云云至故謂之易○蒙引交易從卦圖上看變易從蓍策上看交易如天地定位○天上地下相對也○則天氣下降以交於地○地氣上騰以交於天○山澤水火雷風○莫不皆然○山不得水澤不得土○不能生物○相交之理○亦昭然也○風雷則相益者也○水火則相濟者也○天下無一物不然○凡君臣父子長幼朋友○剛柔文武○以至物之雌雄牝牡○凡二者之對立而其理相須者○皆謂之交易也○朱子曰變易是老陰變少陽○老陽變少陰○此是占筮之法○

訂疑蒙引交易一段○舉君臣父子之類○正如八純卦之外五十

六卦該象事物之類也

本義其辭則文王周公所繫故謂之周○沙隨程氏曰周者著代也言文王之書以別連山歸藏也○

訂疑按卦辭亦周公所繫非文王也○先儒亦嘗云然○余有辯在下繫○

本義以其簡袠重大○云云至末○大全凡例上下經二篇○孔子十翼十篇○各自為卷○漢費直初以彖象傳也釋經○附於其後○今乾卦起大哉乾元至天德不可為首也加一傳字附于卦後坤以下倣此繫費直舊本鄭玄王弼宗之○又分附卦爻之下○增入

乾坤文言○始加彖曰、象曰、文言曰、以別於經○今乾卦文言曰以後、至坤以下諸卦、繫鄭王所定本、○訂疑今易乾卦仍依費直舊本○小象傳○尚可以韻叶○坤以下○皆依鄭王所定本○小象傳○始不可以韻叶矣○而繫辭以後○自如其舊○歷代因之○是為今易○程子所為作傳者是也○自嵩山晁說之○始考訂古經○釐為八卷○卦爻一、彖二、象三、文言四、繫辭五、說卦六、序卦七、雜卦八、朱子謂未能盡合古文者、此也、東萊呂祖謙○乃定為經二卷○東萊呂氏曰、繫辭曰、二篇之策○則易經之分上下○必始于文王定周易之時○晁氏乃合為一○且謂後人妄有上下經之辨○何考之不詳哉○

傳十卷○是為古易○朱子本義因之○上經一、下經二、彖傳上一、彖傳下二、象傳上三、象傳下四、繫辭上傳五、繫辭下傳六、文言傳七、說卦傳八、序卦傳九、雜卦傳十、朱子所序古周易即此、藍田呂大防已嘗訂定、與今本同、但自一至十二之序小異、然程傳本義既已並行○而諸家定本○又各不同○天台董氏集程朱說棖王弼本分為高下字行、以別四聖二賢之易、而不能盡行于繫辭諸篇、今所刊本、已變其例、建安張氏、又據董本、獨刊本義、鄱陽董氏傳義會通、既不盡從今易、又別為經傳新例、大畧如費本、且移大象寘于彖傳之前、雲峰胡氏本義通、既輒變古易、且

于今易又不免離析先後、故今定從程傳元本○而本義仍以類
從○凡經文皆平行書之○傳義則低一字書以別之○其繫辭以下○
程傳既缺○則一從本義所定章次云○
訂疑上下經、二也○彖傳、象傳、文言、皆傳也○與上下經並行平書○
無經傳之別矣○蓋當時集大全之諸儒○不能遠復古本○而誤從
今易之過也○成矩既專刊朱子本義行世○自宜依古文易本○而
○以本義歸其元處○乃從程傳次序者○東於功令爾○考文之
令主自能大復古矣○

☰
乾下
乾上

訂疑此伏羲之易也○卦下乾下乾上四字不知何人所注○其先下而後上者以畫卦者自下而上也○故曰易逆數也○何○等○明○顯○

或問伏羲始畫八卦、其六十四卦、文王重之邪、抑伏羲已自畫之邪、看先天圖、則是有八卦便有六十四卦、是伏羲已有六畫矣、朱子曰、周禮三易○經卦皆八○其別皆六十四○便見不是文王重○又或問伏羲之後、文王周公之前、未有卦爻辭、何以定吉凶、朱子曰、此无可考○但周禮三易○經卦皆八○別皆六十四○則疑已有辭矣○

訂疑聖人作易○教人卜筮以知吉凶○如无文字○何以明失得之

報乎今按春秋左傳所載占筮之辭其非周易者即夏商以前之易辭也但古易失傳无可考爾

乾

元亨利貞

程傳上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦重乾為乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而無息之謂乾

或問擬程子傳說是聖人始畫八卦便是三畫因而重之為六畫與邵子一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四不同朱子曰程子之意只是三畫上疊成六畫

八卦上疊成六十四卦與邵子說誠異蓋邵子此意不曾說與
程子程子亦不及問之故一向只道他所見去但他說聖人始
畫八卦不知聖人畫八卦時先畫甚卦此處便曉不得問乾
者天之性情曰乾者健也健之體為性健之用為情情便是性
之發靜專是性動直是情
本義一者奇也陽之數也朱子曰數只是氣之分限節度處
得陽必奇得陰必偶凡物皆然故聖人以之畫卦天便是一地
便是二天之形雖包於地之外而其氣實透乎地之中故乾一
而實地雖一塊物事在天之中然其中實虛容得天許多氣故

坤二而虛

蒙引一讀為單非也單是少陽若以易用九言一却是太陽所謂重也一縱不專指太陽亦須兼得太陽方是當考筮儀四象之異處筮儀老陽畫為口重也少陰畫為--折也少陽畫為一單也老陰畫為乂交也至今凡占卜者皆用之不知始於何人一既不可讀為單則--亦不可讀為拆矣不如讀一為奇音--為偶音較無病也

訂疑口乂一--之畫乃揲蓍者創為此畫（此亦不得不然）以為陰陽老少之別耳其初聖人作易止畫一一一--以象奇耦不似後人過為分

別也。故六畫之卦。不過一--之畫。无所爲口與人也。詳用九。

本義下者、內卦也。上者、外卦也。中溪張氏曰、下者洪範曰貞是也、上者洪範曰悔是也、

訂疑先言下後言上者。此說卦。逆數之義也。

本義經文乾字六畫卦之名也。或問以乾字爲伏羲之文、元亨利貞爲文王之文、固是、不知履虎尾同人于野之類又如何、朱子曰、此恐是少了字。或是就上字立辭。季本曰、䷀此伏羲所重六畫之乾。所謂象也。諸卦皆然。既有六畫無名何以命之。先儒謂有畫無文。似亦有不通焉。故近世儒者。亦疑卦下不

可无卦名如賁直于乾初九爻上加乾字則或彖下之文而誤移于此與不然則文王因伏羲之卦名而遂繫之辭不必重加卦名于上耶但履虎尾同人於野習坎艮其背與辭連屬成文異于他卦之特舉卦名者

訂疑中孚豚魚亦然

則似文王之文而與伏羲之卦無所辨也然坎列于正八卦必不待文王而始名雖加習字固亦伏羲之意耳豈可謂文王時始有卦名哉

訂疑伏羲之易世遠文湮至周時其文不可考矣觀唐虞夏商

卦名不始于文王而亦未必盡是伏羲之舊得此條然

歷數千年止傳尚書數篇其他與禮皆不傳況伏羲之易乎且五帝三王禮樂制度各有因革夏商之易已不用于周況伏羲

之易乎先天之卦序至周全異敢謂周易之卦名畫因伏羲而不革乎即繫辭下傳第二章言制器尚象之事云其事蓋取諸其卦然玩蓋之一字乃臆度之疑辭亦未敢質言也朱子據此而畫定為伏羲之名愚未敢信其必然也若夫八卦之名與卦德卦象則五帝三王之因而不革者爾

本義伏羲仰觀俯察云云至有各生一陰一陽之象

蒙引天地間不外乎陰陽陰陽之數不外乎奇耦以其大者言之天陽也何以見其奇蓋天之形雖包乎地之外而氣常行乎地之中一而實者也故為奇地陰也何以見其耦蓋地之為地能容載

乎天之氣○以養育萬物○二而虛者也○故為耦○又以在天之日月言之○日則本體自明○且萬古長盈而不虧○一而實○奇也○月本體虛○受日之光以為光○且有盈有虧○亦二而虛○耦也○又以地之山水言之○水體虛○故投之以物則沒入○有耦象焉○山之視水○則其體實矣○非掘不入○以對水言○則亦奇象矣○以日言之○午前為陽○午後為陰○以月言之○望前為陽○望後為陰○以山言之○則山南為陽○山北為陰○如禹貢岷山之陽○至于華陰○是也○如海之水潮為陽○汐為陰○如江河之水○上流為陽○下流為陰○又凡奔流者為陽○停涵者為陰○亦各有陰陽也○今淮安府有山陽縣○紹興府有山

陰然以山分也湖廣有漢陽漢陰以水分也訂疑水北為陽水南為陰與山之陰陽又不同予嘗疑之近乃見當註入水經知凡水受日之光其影常映于北故凡草木之在水北岸者常早生水之在南岸者常晚解此南陰北陽之說也又在人在物莫不有之如男陽女陰也然男女之身各有血氣血陰而氣陽也所謂一身還有一乾坤也人身之血氣其界限亦自不同如醫家診脉法左右手寸關尺三部左心小腸肝胆腎右肺大腸脾胃命左寸部輕按診心重按診小腸左關輕按是肝重按是胆无性而无陰陽之別雖一草一木之微其形氣性味亦莫不分陰分陽故官桂

味本辛熱○然用枝則氣薄而開表○用肉則生溫而補腎○若紫蘇主下氣開胃○然煮汁飲之○則除蟲毒○其子則又安喘欬為用不同○以其味性自有別也○此皆是一分為二之理也○可見無物無對不是陰○便是陽○陽便變陰○陰便變陽○豈非一陰一陽○有各生一陰一陽之象邪○以上皆以交易者○言對待之陰陽也○今更以變易者言之○如氣序之流行○以甲年為陽○乙年為陰也○在一年中春夏又為陽○秋冬又為陰也○餘皆以此類推之○雖一箇時辰○亦分上下四刻○雖一息之微○亦分一呼一吸○凡此類○非只是苟且分析各有配屬而已○其理數之際○各以類分○至微至妙○有不容

以毫髮謬亂者○故聖人畫而辨之○如象之胆○則隨四時所在不同○如猫之目睛○則隨十二時而變○其理數之微妙○有不可盡究詰者○

本義見陽之性健○云云至擬之于天也○或問卦辭未見取象之意、恐當于大象言之、下文天之象皆不易一句亦然、朱子曰、纔設此卦○便有此象○故于此豫言之○又後面卦辭○亦有無象說者○故不得不豫言也○

本義元亨利貞以下云云至末○○朱子曰、古人淳質○遇一事○理會不下○便須去占○如占得乾時○元亨便是大亨○利貞便是利在

于正知其大亨却守其正以俟之此便是開物成務底道理又曰元亨利貞四字文王本意在乾坤者只與他卦同至孔子作彖傳文言始以乾坤為四德而諸卦自如其舊今學者且當虛心翫味各隨本文之意而體會之其不同處自不相妨不可遽以己意橫作主張也

訂疑元亨利貞統言凡事占得此卦者如其有純陽至健之德當得大亨但利在正固耳凡占辭不指定一事者皆倣此聖人繫辭包義廣大無所不該故孔子彖傳既以天道言又以聖人言文言又以人性言又以君子言何嘗專言君道哉（一切講章可廢）今人說書

作文皆以君道言○不過取便于應制爾○餘倣此○
本義乾道大通而至正○○蒙引天地間凡柔者皆訂疑皆字如作
多便活不足以有為○惟剛健則有能為之資○而物莫之阻○況乾
又是至健者○此乾道之所以大通也○凡萬物之剛者必必字宜
除○下同○正○柔者必邪○乾則純陽至健○又正之至者也○
本義筮得此卦云云至保其終也○○雲峯胡氏曰、按啟蒙則不
惟六爻不變者占此○云乾三爻變○訂疑以前十卦主貞者言○或他
卦三爻變之乾者○謂変在後十卦主悔者○亦兼以此占○大通而
至正此天理之本然○大通而必利在正固○人事之當然也○乾為

易第一卦占得之者其事雖大通而非正固尚不能保其終況他卦乎故易六十四卦彖辭言貞者三十四卦然則不貞者固不可以占也蒙引事有未正必欲其正事之既正必守其正（即大學章句止至善之義）此正固之義也固所以全其正也元亨謂其事可為也利貞謂須善為之也易以道義配禍福故元亨而必利貞也易雖主卜筮然以道義配禍福與他術數書不同所以為經也故無不效昔晉何晏聞管輅明易數請與論易鄧颺在坐請作一卦當至三公不又問連夢青蠅數十集鼻端輅曰元凱輔舜周公佐周皆以和惠謙恭享有多福今君侯位尊勢重而懷德者鮮

畏威者衆〇殆非小心永福之道頗君侯衰〇多益寡非禮弗履則

三公可至〇青繩可驅也〇後二人皆坐事誅夷〇按輅以易數名而

〇易〇異〇他〇術〇數〇書〇

〇不〇同〇公〇明〇亦〇異〇他〇術〇士〇不〇同〇

其言如此是知以道義配禍福者〇矣〇愚嘗謂上有天〇下有地〇中

有人〇天有時〇地有利〇人有為〇人為之善者〇或能吉其凶〇其不善

者〇或能凶其吉〇故稱輅之言〇以正易道之門戶也〇〇貞之一字〇

乃〇六〇十〇四〇卦〇三〇百〇八〇十〇四〇爻〇之〇樞〇紐〇也〇夫〇子〇所〇謂〇一〇言〇以〇蔽〇之〇

者〇也〇比時字尤切〇然貞則時矣〇

叅義乾之為卦大矣而占辭之畧何也曰此其所以為大也〇諸

卦有曰亨者矣〇有曰小亨者矣〇有曰其事亨者矣〇乾獨曰元亨〇

則无往而不大亨也○諸卦有曰利其事貞者矣○有曰小利貞者矣○有曰利艱貞者矣○乾獨曰利貞則无往而不利于正也○

本義此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意○

蒙引事指文王繫辭言○不兼伏羲文勢如此○理亦如此○要之文王之辭亦以發伏羲之蘊也○○乾卦卦辭只要人如乾坤卦卦辭只要人如坤○至如蒙蠱等卦則又須反其象○此○有隨時而順（時字之義無）之道之義有隨時而制之之義易道只是將時時則有此二義　訂疑十翼皆然六經皆然

○或謂伏羲之時有畫無文只是使天下之人觀其象而已如象則吉凶應違象則吉凶反如乾道有大

通至正之象占者必如其大通至正則善矣曰民不可使知之如上所云要是聖賢分上事先儒此說恐猶欠乎實也○

初九潛龍勿用

疏第一位言初○第六位當言終○第六位言上○第一位當言下○所以文不同者○莊氏云○下言初○則上有末義○故大過象云○本末弱也○是上有末義○訂疑繫辭傳曰○本末也○初辭擬之○卒成之終○六言上○則初當言下○故小象云○陽在下也○則是初有下義○互文相通○義或然也○乾卦是陽生之世○故六爻所述○皆以聖人出處託之○其餘卦六爻○各因象明義○隨義而發○不必皆論聖人○陽

爻數九陰爻數六老陽老陰皆變周易以變者爲占故杜元愷註襄九年傳遇艮之八及鄭康成註易皆稱周易以變者爲占故稱九稱六所以老陽數九老陰數六者以揲蓍之數九過揲則得老陽六過揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此

訂疑此朱子乾坤初爻與用九用六及繫辭乾坤之策三百六十本義之所取也

程傳龍之爲物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退

訂疑程傳不言占筮之事只就道理說故只以象傳成語說龍德变化

程子曰乾六爻如欲見聖人曾履處當以舜可見

○或問程易以初二三四〻爻作舜説何以見得如此朱子曰非本指也○如筮得乾之初爻○初陽在下○未可施用○其象爲潛龍○其占曰勿用○凡遇乾而得此爻者○當觀此象而玩其占○隱晦而勿用可也○餘皆倣此〻易之本指也○蓋潛龍則勿用○此便是道理○故聖人彖傳象傳文言○節〻推去○无限道理○此程易所以推説得无窮○然非易本義也○先通得易本指後○道理儘无窮推説不妨○若便以所推説者去解易○則失易之本指矣○伊川説得都犯手○當初聖人作易○只懸空説○被人説得事○多失了他潔靜精微之意○易只説過象○何嘗有實事○如春秋便句〻是實事○易

是箇因畫以明象因象以推數因象數推吉凶以示人○无後来許多勞攘說話○

程子曰看易且要知時○凡六爻人〻有用聖人自有聖人用賢人自有賢人用衆人自有衆人用學者自有學者用君有君用民有民用无所不通

○程子何嘗不與朱子同○

訂疑以程子此言觀之見程子看易原活其作傳或指一人一事說舉例以示人爾

本義初九者云云至故謂下爻為初○案引畫卦自下而上不止作易聖人然也○凡占卦者之畫卦皆然其自下而上所以象

氣之消息及物之生〻也。天地之間。只有氣形二者而已。如井泉先溫。可見氣實自下而上也。萬物皆以漸而長。自卑而至高。可見其形亦自下而上也。故畫卦者以之。更看十二月卦圖。陽自復而臨而泰以至于乾。陰自姤而遯而否以至于坤。此象之至著者也。

訂疑此亦說卦傳逆數之義。

本義陽數九為老。七為少。

蒙引主蓍策言。然其數之所起。實自造化來也。故曰參天兩地而倚數。凡數之始。只三與二而已。七八九六。皆從三二而起。所謂三三為九。三二為六。兩二一三則為七。兩三一二則為八。

本義老變而少不變○蒙引天下之物○凡至變處○皆是老者○其未老不變也○花開到透時○便須謝落○人到老○便有死期矣○自造化言之○寒到極處變為暑○暑到極處變為寒○亦老而變也○晝到晡時○老也○乃變而夜○夜到五更時○老也○乃變而晝○訂疑蠶老变蛾○草腐化螢○鷹化為鳩○鳩〻化為鷹○田鼠為鴽○蜣蜋化蟬○雀入水為蛤○雉入水為蜃○鼉為蛇○蛇〻為雉之類○皆老而变也○易占其變○故謂陽爻為九○不為七也○七九皆陽數○六八皆陰數○陽主進○九者○進之極也○故九為老陽○陰主退○六者○退之極也○故六為老陰○周公本就各爻繫辭○因奇耦各百九十二爻○其畫相類○无以別

也○故姑以初九〻二等字為別○若得寬布六畫○而毎畫下繫之以辭○則亦不用初九〻二等字矣○今之用初九〻二等字以代其本畫也○因本其所以然○作圖于左○

一 亢龍有悔
一 飛龍在天利見大人
一 或躍在淵无咎
一 君子終日乾〻夕惕若厲无咎
一 見龍在田利見大人
一 潛龍勿用

又曰、卦猶可拆也○至于卦之爻○通三百八十四○只有奇耦兩様○将爻拆出○終无所別○只得以初九初六九二六二等字代之○而揲蓍所值○尚有得七八之数者○而立名不能無○姑主其變立之也○

本義潛龍勿用○周公所繫之辭○○孔氏曰、爻辭多文王後事○升

卦六四○王用亨于岐山明夷六五○箕子之明夷○明夷皆文王後事也○故馬融陸績等○皆以爲爻辭出于周公○公是也○蒙引非窮理盡性以至于命者○不敢繫易雖有謬爲之○亦不足以開物成務○此文王之後繫辭者○所以必其爲周公也與○

蒙引周公之繫爻辭○或取爻德○言擬如乾亢有能乾上陽屬之彖之類○或取爻位○如乾九二出潛離隱之類○又或取本卦之時○與本爻時位○如屯初九之類○又或兼取應爻○如蒙六五之類○或取乘承之爻○如比六三之類○有兼取乘應與時位者○如屯六二之類○有僅取一二節者○最多○又有一爻爲衆爻之主者○則兼及

衆爻如比六五同人六二之類大槩取義不出此數端或曰程子言爻才而子言爻德何也曰程子于卦亦言卦才朱子本義程改稱卦德夫卦有卦之德爻亦有爻之德矣德則兼得才字愚按繫辭傳彖者材也程子言卦才本此本義亦云象統論一卦之材言材則兼得卦德卦體卦象卦變皆在其中專言卦德則雖兼其餘（此處發不知程朱之確處）又爻之德亦本卦德如屯初九又居動體而上應陰柔險陷之爻之類卦德外別无爻德也

業引本義立象占二字盡蓍卦之始終矣象在卦占以蓍蓍卦者易之體蓍者易之用缺一非易也故朱子之學易不敢安于程

傳之成說也○程子于象數上畧○只據胸中所得之義理來說○朱子服其理到○以其未得易之本旨○故別爲之註○名曰本義○見程傳之未爲本義矣○本義字々皆從畫上味出○亦多本之孔氏也○本義凡遇乾而此又變者○云々、竊疑此凡字最重○乃統言之也○諸以聖人出處言者○乃○偏○辭也○

○朱子曰、易如一箇鏡相似○看甚物来○都能照得○如潛龍只是箇象○自天子至于庶人○看甚人来都使得○孔子作龍德而隱云々○是就事上指殺說○然會看底○雖孔子說也活○不會看底○雖文王周公說也死了○須知他是假託說○是包含說○假託、謂不惹着那事○包含、是說影象在此○无所

不包○乾初九丶只是陽氣潛藏之象○未可施用之占耳○若着箇不易乎世○不成乎名○隱而未見○行而未成之人○坐在裏面○便死殺了○若會得本義○却不妨當此時○居此位○作此人也○

蒙引潛龍勿用丶此爻丶在士之未仕者得之○則當隱約以待時○在仕者得之○亦當隱身而退避○在庶民得之○則不利有任○在商賈得之○則宜深藏而不市○若以天子之尊而得此爻○亦或時當主靜事宜謹密也○

杜光本曰丶凡筮得此爻者○必○時○是○乾○初○九○之○時○方○可○用○勿○用○之○（即○穆姜○子○服○惠○伯之○言○可○推）占○若時不是乾初九○而筮得此爻○則當反之以勿用爲用○然後

效○不然○當○用○而○勿○用○與○當○勿○用○而○用○其○失○聖○人○之○意○正○相○等○也○

本義觀此象而玩其占○是要人知此二義○

九二見龍在田利見大人

註出潛離隱○故曰見龍○處于地上○故曰在田○ 訂疑此註本文言上不在天○下不在田○中不在人而言○繫辭三才之說亦然○

德施周普○居中不偏○ 此亦本文言正中之意○但文言以位言○註以德言○則大異○ 雖非君位○君之德也○

○疏初與二俱爲地道○二在初上○所以稱田○龍見在田之時○猶聖人久潛稍出○雖非君位而有君德○故天下衆庶利見之也○

程傳利見大德之君以行其道○訂疑此九二之占法、君亦利見大德之臣以共成其功○此九五之占法○天下利見大德之人以被其澤　此本義正旨○○程子曰、九二利見大人○九五利見大人○聖人固有在上在下者○○朱子曰、六爻不當限定說○且如潛龍勿用、若是庶人得之○自當不用○人君得之○也當退避○見龍在田、庶人得之○亦可用事○利見大人○如今人所謂宜見貴人之類○易不是限定得物○伊川亦自說一爻當一事○則三百八十四爻○只當得三百八十四事○說得自好○不知如何到他解、卻如此說、本義九二剛健中正○出潛離隱○○彖引以體言○則剛也○兼用而

言則健也○居下體之中則中也○中則正矣○九居二亦非正也○但純乾之德○與他卦不同○故朱子獨自主張曰剛健中正云○剛健中正以德言○即文言所謂龍德也○出潛離隱以時言○即文言所謂正中也○此中正與文言正中不同○前疑可見本義句々有所本○而蒙引善看本義○真朱子之功臣也○

本義澤及于物、々所利見、○蒙引大人不出則已、出則澤必及物、澤既及物、々必利見之、此理勢之自然也、如龍既見、亦有雲雨之被于物者矣、

本義九二雖未得位○云云至但爲利見此人而已○蒙引凡大

人皆是德位兼全之稱九二未得位而大人之德已著所謂居仁由義大人之事備矣故亦謂之大人見龍在田還是伊傅之儔不可指孔孟孔孟當時安得澤及于物為所利見乎其曰未得位者言未得在上位如九五耳其實德施普也天下文明曰非在大臣之位則不能如孔孟卒老于行安得天下文明而為見龍也朱子語類文言九二條曰九二恰好其化已能及人矣又正是臣位所以處之而安九三居下卦之上位已高了此便是伊周地位蓋以伊周當時寔居百僚之上而攝天子之事正為危地而當惕厲時也似與九二伊傅之說自不相妨葢一則

主得位而及物言、一則主居危疑之地言、
訂疑大人人有三一飛龍在天之大人堯舜湯武是也一正己物
正之大人伊傅周召是也一居仁由義之大人孔子孟子是也（文豪大言似此）
若見龍在田之大人乃居仁由義之大人也未見之先未為時
用由學問寬仁以成龍德既見之後則德普文明澤及于物矣（方實通無礙）
文言所謂時舍者本其在田之日而言也德普文明者自其既
見之後而言也、本義于此既曰出潛離隱、澤及于物矣、于文言
第四節天下文明、又曰雖不在上位、然天下已被其化、則是必
為天子乃為在上位而伊傅周召雖位極人臣澤加一世尚未

見時舍之歟矣將孟子所謂舉而加之上位者必遯朕位也然則孔子顏子必為天子乃為用行乎蓋伊傅乃既見之孔孟故天下被其澤孔孟乃未見之伊傅故修身見于世孔孟之終于舍藏者正時舍之謂也陸庸成曰遯世曰潛出世曰見天下有道則見見猶未得位以時當用出而聽人之用也此說確當本義蒙引皆未有卑見利見大人可兼君民德施文明被其化者亦然此大人且以在下之人言既見之後或為伊傅或為舜禹皆未可知舉業家專就大臣言欠活

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

王衍畧例凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也

註乾之九三君子終日乾乾无咎若防失其道則有過咎也

程傳在下之人君德已著天下將歸之其危懼可知雖言聖人事苟不設戒何以為教作易之義也曾祖道因論易傳問九三是君子進德不懈不敢須臾寧否朱子曰程子云在下之人君德已著此語亦是拘了昔人有問程子胡安定以九四一爻為太子者程子笑之曰如此三百八十四爻只做得三百八十四件事了此說極是及程子解易却又拘了要知此是通上下而言君有君之用臣有臣之用父有父之用子有子之用以至

事物莫不皆然若程子之說則千百年間只有舜禹用得大抵此爻才剛位危故須乾乾惕厲方可无咎○問伊川云雖言聖人事苟不設戒何以爲教竊意因時而惕雖聖人亦嘗有此心

訂疑此問極得聖學主敬之旨

曰易之爲書廣大悉備人皆可得而用初无聖凡之別但當着此爻便用乾乾戒惕

此占法乃爻辭本旨○馮厚齋曰乾坤君臣之分聖賢之德也然乾不專言聖人者作經立教使夫婦之愚皆可與知與行若專以聖人言之則天下之望絕矣○東萊呂氏曰讀程傳者多謂聖人无待于戒只爲戒衆人故設教若如此說則是聖人處已教人分

作○兩段大失傳意、

本義重剛不中○云云至末、○紫引重剛、本是過剛之資○不中、則所以用其剛者○又不當也○居下之上、則有重任在身、所謂赫赫師尹、民具爾瞻、不可以不慎者也、竒疑重任在身○專就大臣說○便非人人可用了○所謂處乎憂患之域、而行乎利害之途者也、

故曰乃危地也、危地、或專指居下之上、看來亦帶上句○蓋居下之上○上本當有危○然非重剛不中以居之○亦未成其爲危也○重剛不中○居下之上○乃危地也○既當懷乾乾惕厲之心○且性體剛健○又有能乾乾惕厲之象○故周公本其義以戒占者云云○則所以

行之于身措之于事者必以其道而不敢肆矣信乎其无咎也
○厲无咎既无咎則不厲矣○重剛不中以取危者此九三也
性體剛健能乾乾惕厲者亦此九三也如晉周處膂力絕人不
修細行嘗問父老曰今歲豐人樂否曰三害不除何樂之有曰
三害云何曰南山白額虎長橋下蛟並子為三害處乃入山射
殺猛獸投水斬蛟自厲志好學為善卒為晉名臣此可見過剛
不中此人也乾乾惕厲亦此人也
朱子曰九三以過剛不中而處危地當終日乾乾夕惕若則雖
危无咎矣聖人正意只是如此○厲无咎是一句他後面有此

○例如頻復厲无咎是也○○蒙引本義惕厲之厲○與爻辭厲字殊活不同○故語錄云、厲无咎是一句○

括蒼龔氏曰、君子九象、終日三象、三下卦之終、夕亦三象、日之終也、　窃疑離九三日昃之離亦然○但易不可如此一一取合○如屯六三君子幾○亦九○象○乎○既濟六四終日戒○亦三○象○乎○

雲峯胡氏曰、初二地位、故二曰在田、五上天位、故五曰在天、三四人位、故三不稱龍而稱君子、下乾終而上乾繼之、故曰乾乾、　窃疑謙初九曰謙謙○蹇六二曰蹇蹇○豈亦○下○終○而○上○繼之○乎○既經不可效雕蟲小技○如此穿鑿○

六爻雖三四言无咎、以人位故

也、○雙湖胡氏云、初二爲地、地者龍之下位、五上爲天、天者龍之上位、三四人位、非龍之所據云云、○蒙引易中言无咎者何限○豈皆以人位取耶○又不可謂雖乾卦分天地人位也○人位非龍可據、故稱君子、此不通之論也○九四亦人位○而曰或躍在淵○非非龍而何二五曰利見大人亦非人位也聖人下筆如化工因物付形如初可象龍之潛二可象龍之見至三之惕于龍有難取象者則就人事直說至四五上有可取象者則象以躍飛亢何妨如蒙六爻皆言蒙至六三則不拘剝六爻皆言剝至六五則不拘又如坤純陰而云龍戰豈可爲典要哉

彥陵張氏曰、自古伊周訂疑不如曰聖賢。事業。无不從心上做起。故此爻特發出乾惕工夫。正是自强不息處。常人戒惧。大抵形見勢動。畢竟有實事可按。便有起倒。君子常自惺〻不昧。此念若无一刻可放。故曰夕惕若。此以乾惕就平日說。雖非爻辭本義。而與文言合。自古聖賢學問。皆以主敬為先。堯欽舜恭湯日躋。文敬止。武敬勝。皆此道也。故程朱言大學之道。皆首言主敬工夫。而文言〻進德修業工夫。皆由于乾惕。然後推之于效。曰居上不驕。為下不憂。至于處危之道。雖不之及。然在其中矣。蓋危（緩）地（活）不一。在上有之。在下亦有之。既能乾〻夕惕。則主敬之

心。造次顛沛无一時之離。方且在上不驕。為下不憂。天下更何危地不可處之而无咎哉。此如中庸言修德凝道之功。而推之于居上不驕。為下不倍。有道足興。无道足容也。

九四或躍在淵无咎

本義或者疑而未定之辭。○蒙引此句最難看。或就繫辭聖人言。非也。四或之也。文言故或之。或之者疑之也。豈不是九四自或。訂疑或者。萬一之辭也。奉變之事。非可常有。非得已者。故聖人雖許其進。而不敢質以許之。姑疑其辭曰或。

本義龍之在是。若下于田。或躍而起。則向乎天矣。○蒙引龍在

淵一躍即升天○

本義九陽四陰○云云至未定之時也○雲峯胡氏曰或者審于進在淵者安于退○紫引進退未定或字都有了○在字宜輕看○即○是○或○躍○于○淵○耳○若泥在字則在淵乃潛矣○

訂疑象傳進无咎也○文言欲及時也○自試也○乾道乃革○皆○許○其○進○可○无○咎○也○乃爻辭正意○文言又曰○或之者○疑之也○乃○餘○意○耳○今本義與時說皆以餘意作正意○未免葛藤○此○爻○重○躍○不○重○疑○也○

建安丘氏曰九陽動故言躍四陰虛故象淵或之者疑之也進

則躍退則在淵出處如此可无答矣訂疑此以仕進說非正義又以或躍作一句在淵作一句大謬此爻象傳文言皆就革命言丘氏就出處言沈去疑又廣之曰天下事莫不有改革之際愚謂乾為諸卦之首又純陽至健之德常人不足以當之故孔子以聖人之德位時明之亦周公繫辭之正旨也朱子雖欲以占筮言而泛指天下之事之人然于二三爻亦不得不以聖人言之矣大全所引朱子語錄其于初二三爻程傳之說皆嫌其兀然者欲以明卜筮之例也于六四程傳不復駁之者蓋于前三爻已發明其例則其餘可推故不復贅耳

潛室陳氏曰、易之為易。變易不拘也。在聖人即作聖人用之。在凡人即作凡人用之。若乾卦只作聖人之事。則六十四卦三百八十四爻之用有窮矣。豈所謂易乎。

訂疑程傳皆是舉大以見小。欲人以例推之。如孔子作傳。皆就大底說。而其為說。又前後不一。如乾九二。象傳既云德施普。文言又曰時舍也。既曰時舍。又曰天下文明。後又就學問上說。程子答或問胡安定解九四作太子云云。而其自作傳。又却指定一人一事。亦此意也。

九五飛龍在天利見大人

程傳聖人既得天位則利見在下大德之人與共成天下之事

訂疑此本義筮例天下固利見夫大德之君也此正旨朱子曰文言云聖人作而萬物覩聖人為龍以作言飛以萬物覩解利見大人是天下利見大德之君也今却別做一說恐非聖人本意

本義如以聖人之德居聖人之位訂疑當云居天子之位以文言位乎天德故云然也龍飛在天便霖雨蒼生聖人在上便德澤及世故利見之

本義占法與九二同云云朱子曰二五兩爻當以所占之人

之德觀之若已有九二之德占得九二爻則為利見九五大德之君若常人无九二之德者占得之則只利見此九二之大人耳已為九五之君而有九五之德占得九五爻則為利見九二大德之人梁山來氏曰如堯之見舜高宗之見傅說是也下如沛公之見張良昭烈之見孔明亦近之訂疑九為天子者皆當親賢如必有九五之德則上无堯舜下有大德之人皆无用矣且使庸主无下賢之心而泰交无日矣孔孟周流天下九齊衛魏滕之君皆見之亦不必大德之君也但非大德之君則不過處見之而不能受其利故朱子云然讀者須善體會之

若九

二之人占得之○則為利見此九五大德之人○各隨所占之人○以爻與占者相為賓主也○太祖一日問王昭素曰、九五飛龍在天、利見大人、常人何可占得此卦、昭素曰、何害○若臣等占得○則陛下是飛龍在天臣等為利見陛下也○此說最好○所以三百八十四爻天下萬事○无不可該○无不周遍○此易之用○所以不窮也○雲峯胡氏曰、本義于二五皆曰剛健中正○九五以天德居天位○剛健而純○中正而粹者也○文言曰、剛健中正○純粹精也○其九五之謂歟○雲行雨施○天下平也○則飛龍在天之事矣○

訂疑　八純卦○五乾全于九五○坤全于六二○震全于初九○巽全于六四○坎全于九

五離全于六二○艮全于上九○兌全于上六○

上九亢龍有悔

本義陽極于上、動必有悔、訂疑本義動字○從文言是以動而有○悔也○動字來繫辭傳曰○吉凶悔吝生乎動者也○不動何悔○洪範曰○筮龜共違于人○用靜吉○用動凶○大抵占得凶咎悔吝○皆宜靜○不宜動也○

朱子曰、若占得此爻○必須以亢滿為戒○當極盛之時○須慮其亢○這般處○最是易之大義○大抵于盛滿時致戒○蓋陽氣正長○必有消退之漸○自是理勢如此○如當堯之時○須交付于舜○否則堯之

後天下事未可知　白雲郭氏曰堯老舜攝舜亦以命禹伊尹復政厥辟周公復子明辟君臣之間皆有是道　蒙引蔡澤謂易曰亢龍有悔此言上而不能下信而不能屈往而不能自反者也亦善言易矣澤相秦數日而歸相印其庶幾乎非苟知之者　訂疑以上數條教人處亢之道皆吃緊為人處然君臣之說亦舉大者以例其餘也

莆陽張氏曰天地之道以六陽通相往來生成萬物而无窮也陽氣至此而盛極陰氣將生而推之苟不能窮上返下以知變是之為亢非久而不窮之道也　訂疑此就卦氣上說

梁山來氏曰、龍之為物、始而潛、繼而見、中而躍、終而飛、至秋分、又蟄而潛于淵、此知進知退變化莫測之物也。九五飛龍在天、位之極中正者、得時之極、若復過于此、則極而亢矣、以時則極、以勢則窮、安得不悔、

訂疑 埤雅云、龍秋而降、則蟄寢于淵、愚謂此乃以一歲之時論龍之大出入耳、其實龍之為物、見躍飛之時甚少、潛淵之日最多、自秋分至春分、固是常潛、自春分至秋分、時飛時潛、變化不測、則潛見躍飛亢等象、皆在春分以至秋分時取之、不必如埤雅必秋而蟄、始為潛已。（精確之至、前人未嘗見及。）

通論 雲峯胡氏曰、凡卦爻有占无象、象在占中、有象无占、占在

彖中、如乾初二四五上、分彖與占、九三君子終日乾乾夕惕若、皆占辭也、而曰終日。曰夕、象在其中、訂疑以終日與夕作占中之象、余已駁之于爻辭下○

○雙湖胡氏曰、文王于乾无所取象、蓋以乾卦畫即象、而元亨利貞直占辭、周公始象六爻以六龍、至孔子、大象方有天之名、說卦方有馬之名、而為首為君為父為玉為金之類始大備、後之象學者、各據三聖而論、庶无惑于紛紜之多端也、

○沙隨程氏曰、易以道義配禍福○故為聖人之書○陰陽家獨言禍福○而不配以道義○故為技術○詭遇獲禽則曰○吉得正而斃則曰

凶○故王仲淹曰、京房郭璞、古之亂常人也、訂疑景純死于逆敎正○所謂得正而斃、不以為凶者也○文中子亦目以亂常○大非確論○程氏引之○何也○

用九見羣龍无首吉

程傳无為首則吉也、訂疑猶言不為魁○此占法也○另一義○即本義解牽羊悔亡之意○又曰、以剛為天下先、凶之道也、此言剛尚不妨○但以為物先則凶也○

○語錄乾已至剛健、又安可更為物先、為物先、則有禍、所謂不敢為天下先、順時而動不過處、便是不為首、訂疑似陳嬰母告陳嬰之意○以之釋无首全不合○或

問伊川之意似云用陽剛以為天下先則凶无首則吉朱子曰凡說文字須有情理用九當如歐陽公說方有情理某解易不敢同伊川便是有這般處看來當以見羣龍无首為句蓋六陽如羣龍然龍之剛猛在首故見其无首則吉只是要剛而能柔自人君以至士庶皆然若說為天下先便是人主方用得以下便用不得恐不如此

訂疑程子謂為天下先者非指人君說猶云君子之于天下也其天下字原活被朱子解得死了程傳多意圓而語滯用九見羣龍无首吉與小象天德不可為首言太剛不可為物先无以太剛爭勝凌人耳如程子之言既欠分曉

而朱子又解得欠圓首出庶物何以云乎

程子曰荊公言用九只在上九一爻非也六爻皆用九故曰見羣龍无首

本義言凡筮得陽爻者云云至即此占之歐陽氏曰乾坤之用九六何也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八无為易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有无九六者焉此不可不釋也六十四卦皆然特于乾坤言之則餘可知耳朱子答虞士朋曰用九用六當從歐公說為揲蓍變卦之凡例蓋陽爻百九十二皆用九

而不用七陰爻百九十二皆用六而不用八也特以乾坤二卦
純陽純陰而居篇首故就此發之此歐陽公舊說也愚又嘗因
其說而推之竊以為凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者
皆當就此占其所繫之辭不必更看所變之卦左傳蔡墨所謂
乾之坤曰見羣龍无首者可見其一隅盖羣龍无首即坤之牝
馬先迷也利永貞即乾之不言所利也
本義剛而能柔吉之道也 ○ 蒙引朱子作張魏公行狀末述其
論剛柔之義曰君道主剛而其動也用柔故乾動則為坤矣臣
道主柔而其動也用剛故坤動則為乾矣夫必遠好色必去小

人必安社稷必服四夷乾之剛也至于禮臣下恤百姓虛心取善舍己從人其動莫非柔矣不敢倡始不敢爭先循分守安進退之類坤之柔也至于犯顏敢諫捐軀盡節可殺不可辱可用而不可使爲非義託孤寄命正色立朝其動莫非剛矣此說與乾用九之剛而能柔及坤用六變而爲陽之類亦有相發明者故並錄之

洪大法曰君道貴剛又不可純任剛不剛則褻情萎薾見謂柔道而遇敝俗寃也縱奸純任剛則慘礉操切見謂苛政而制悍民寃也激亂剛以柔用粹乎不見其剛如見羣龍无首者則善

用其剛而不過矣故吉見是旁人見之

訂疑揲蓍者陰陽老少畫為口--一乂以別之不知始于何人此必後人所為也觀用九用六之文則知聖人畫卦止一奇一耦揲蓍之際遇老陽則止書一九字遇少陰則止書一八字遇少陽則止書一七字遇老陰則止書一六字而已无口--一乂之別也且此四者之畫全无義謂而人皆因之非也

彖曰

本義彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋経之辭也後凡言傳者倣此

程傳卦下之辭爲彖孔子從而釋之。通謂之彖。梁山來氏曰。乾元亨利貞文王所繫之辭。彖之經也。此則孔子贊經之辭彖之傳也。故亦以彖曰起之。

訂疑。程傳來氏皆不見古本易經。故云彖曰二字。王弼所加。乃今易非古易也。朱子依古易作本義。其卷之三下低一字立彖傳上三字。又一行低一字釋曰。彖即文王所繫之辭。傳者孔子所以釋經之辭也。後凡言傳者倣此。似此此段傳字方有所指。今易本義。乃明成化中奉化縣教諭成矩依永樂間諸儒所集大全而單刻之。其次序一依今本。遵一時之功令也。此段本義

于經文无處安頓而又不可去之姑附于彖曰之下亦愛禮存羊之意然其間傳字无着落矣此余所以有古易本義之刻欲天下共見之也

大哉乾元萬物資始乃統天

程傳四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則兼四者

朱子曰元是初發生出來生後方會通通後方始向成利者物之遂方是六七分到貞處方是十分成此偏言也然發生中已具後許多道理此專言也惻隱是仁之端羞惡是義之端辭讓是禮之端是非是知之端訂疑此偏言也若无惻隱便无下許

多○到羞惡○也是仁發在羞惡上○謝上蔡言讀史能成誦程子曰是玩物喪志謝面赤程子曰此便是惻隱之心○正此意也○到辭讓○也是仁發在辭讓上○到是非○也是仁發在是非上○此專言則包四者也○又曰若能知得元之元○元之亨○元之利○元之貞○上面一箇元字○便是包那四箇○下面元字○便是偏言則一事者○

本義此專以天道明乾義○○蒙引曰專者乾所該尚廣天特其成形之大者○訂疑所該尚廣○當以說卦傳廣八卦之象者推之○如君父金玉之類○

本義元大也○始也○○蒙引彖辭元字只訓大者○以本文无始字

意也○此以有萬物資始句○故兼言之○乾元之大○亦于萬物資始處見之○

本義乾元天德之大始○故萬物之生○皆資之以為始也○ ○叅引非以萬物之始處當元○始者物之始也○物之所資以始者元也○元自是天德○天之四德○帝出乎震云云也○萬物之生長收藏○萬物隨帝以出入之謂也○故論天之四德○往往于物上見之○ ○問天德之元在何處、萬物從何處資之以始耶、曰○天之四德○默運于冥漠之中○而萬物之所以為元亨利貞者○惟其机之所動耳○今只以一粒粟言之○各有一點生意○即便是天德之所在○机之

所伏也。故其机發動之時。一段滋溼之氣。是得于乾之元。至其露生之時。則得于乾之亨。既而得其利而向于實。得其貞而實之成。無他也。氣侯所至而物隨之。物固莫之能爲也。而天亦莫之爲也。○蘭氏廷瑞曰、乾元者、天陽一元之氣。如人之有元氣也。人知萬物之生由于地。不知天以乾之氣爲之始。亦如人之生于母。而不知資始于父之元氣也。始之于未生之前。生之于有始之後。

陸庸成曰、元即太和之氣。載性命而出者也。○演曰、資始、即資爲性命太和也。訂疑萬物品物皆以植物言。

本義又為四德之首而貫乎天德之始終○故曰統天○ 訂疑朱子
語錄、于程傳詳之、○紫引物〻各具一太極○自其資始之時○其
陰陽會合冲和之氣○渾淪全具○而所以亨利貞者○悉已該載于
其中而无遺矣○○性理大全四時篇朱子曰、天地只是一箇春
氣○發生之初為春○氣長得過便為夏○收斂便為秋○消縮盡便為
冬○明年又復從春起○渾然是一箇發生之氣○此可見元之統天○
○資始者、偏言之元也○統天者、專言之元也○張子曰、乾之四德○
終始萬物○逆之不見其首○隨之不見其尾○此即四德之循環无
間者也○

梁山來氏曰、資始者、无物不有也。統天者、无時不然也。无物不有。无時不然。此乾元之所為大也。

飛龍講意。乾、天也。元亨利貞其德也。天德始于一元。大哉乾之元乎。其无物不有。无時不然者乎。天以生物為心。而元則其生之始也。生理一動。萬物之始其性者資之。生氣一動。萬物之始其形者資之。然豈但始乎物已哉。自動至靜。自通至復。皆一元之流通貫徹。其乃統天德之全乎。莫衆于萬物。而元始之。莫大乎天德。而元統之。元之大也。何如。

朱子曰、元亨利貞理也。有此四段。氣也有此四段。理便在氣中。

○洪大法曰、始亦氣之始。不過生意萌動耳。若畧涉于形。便是坤之資生了。亦不可分理氣。天地間。止一團元氣運流。有氣則理便具也。

雲行雨施品物流形

本義此釋乾之亨也。○蒙引不必依誠齋氣亨形亨說。乾之亨。只在品物流形上見。雲行雨施。一句猶下段乾道變化。皆與起下文之辭。○品物之所以流形者。乾之亨也。當以萬物資始例看。形字對氣字而言。資始時還是氣。到這裏方有形。却又在資生之後。資生者。胚胎于中。流形者。呈露于外。

分析底極確

大明終始六位時成時乘六龍以御天

程傳大明天道之終始則見卦之六位各以時成○語錄人能大明乾之終始便知六位時成○或問程易是說聖人明之耶朱子曰此處說得髣髴○但遺書一段明說人能明天道終始則見卦爻六位皆以時成以此語證之可見大明者人能明之也○

雲峯胡氏曰一爻有一爻之位則各有一爻之時六位時成泛指易六虛言時乘六龍專指乾六畫言三百八十四爻只是一時字故孔子首于乾彖發之○吳臨川曰時之爲時莫備于易

夫子于六十四卦彖傳○獨于十二卦發其凡○而贊其時與時義時用之大○一卦一時○則六十四時不同也○一爻一時則三百八十四時不同也○始于乾之乾○終于未濟之既濟○則四千九十六時○各有所值○引而伸之○觸類而長之○時之百千萬无窮○而吾之時其時者○一而已○

○梁山來氏曰、大明者、默契也、終謂上爻、始謂初爻、即原始要終以為質也、觀下句六位二字可見矣、六位者六爻也、訂疑不如胡氏云、泛指六虛○六虛指初二三四五上言○六爻則指九與六言矣○時者、六爻相雜、唯其時物之時也、爻有定位、故曰六位、繫辭傳兼爻與位言○此彖傳專指虛位言○原

不同。來氏見未徹。

訂疑大明終始。六位時成。六十四卦皆然。解者當將此二句。且

總足六十四卦皆然

泛就六十四卦先說一番。說完然後渡入乾卦云、如在乾卦。則為大明乾道之終始。則見乾卦六位。各以時成。在初時。則成潛位。在二時。則成見位也。知其如此。却時乘六陽以行乾道也。本義始即元也。終謂貞也。云云、全不用可也。

東萊呂氏曰、乾之六位。自古至今。隨在各足。何嘗不成。但人不能明乾之終始。故不見耳。苟大明乾之終始。則事事物物中。六位歷歷森列。應時俱成。更無漸次。

訂疑此以六位時成就人事

上說不就卦爻上說○蒙引云、六十四卦○三百八十四爻○周流宇宙之間○足供人用而不窮○只此乾之六龍○亦无日不周流于天下○天下之人○隨其分位用之○皆无欠缺者也○

程傳卦之初終○乃天道始終○乘此六爻之時○乃天運也○以御天、謂以當天運○ 程子曰、人能大明乾之終始○便知六位時成○却時乘六龍以當天事○ 前疑傳時乘六龍句未分曉○ 雲峯胡氏曰、大明是知○御天是行○

本義始、即元也○終、謂貞也○不終則无始○不貞則无以爲元也○

朱子曰、乾四德、元最重○其次貞亦重○以明終始之義○非元則无

以生非貞則无以終非終則无以爲始非始則不能成終此如循環之无窮此所謂大明終始又曰六爻之位皆四德之流行也初九〻二之半即所謂元九二之半與九三即所謂亨九四與九五之半即所謂利九五之半與上九即所謂貞蒙引時乘六龍豈必潛而後見見而後惕惕而後躍哉不過六者之時出爾或有終身潛而不見者或見而居潛之先者或有終身惕而不躍者或躍乃居惕之先者豈得拘四德之流行哉

訂疑本義雖不如程傳然猶渾淪至于語録初九〻二之半謂元之說則割裂牽强甚矣此必一時未定之見

蒙引此是説有位聖人事聖人雖在聖人之位然亦有時當謹（如此說）

（則九五聖人之一身方可以兼潛見惕躍飛亢）

密處此便是時潛而潛時乎布德澤以及物便是時見而見至于乾乾業業思患豫防便是時惕而惕或事有應而發因時而動者便是時躍而躍時飛而飛則如開明堂受朝賀之時是也時亢而不與之俱亢則如堯禪舜舜禪禹之時與凡高而不危滿而不溢處皆是也此便是時乘六龍便是御天則是聖人一身常御乎乾之六龍六龍常出没于聖人之一身矣皇極經世書曰仲尼能盡三才之道者以其行无轍迹也乘龍御天只是時中（確甚）

本義此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也○蒙引聖人時乘六龍以御天則天下之人亦咸有生意如萬物資始而品物流形者若曰各得其所而咸寧則未也○但要見元亨是聖人底若到利貞之時天下各得其所而咸寧則是聖人之功業結果成就處故為聖人之利貞也○洪大法曰、聖人大明乾道之終始不過一時之運而因見六位○即此一時之成由是乘此六龍變化之妙運諸南面聽治之間○張弛闔闢與時偕行彼資始流形之化皆在我矣○此聖人以天道生萬物者生萬民而開萬國咸寧

之基者豈不足配天之元亨

蒙引一説聖人得天位、行天道、則是達而大行者、故以為元亨、此説似更明白、然非正意、訂疑此是正意與本義聖人得天位行天道之説相合蒙引前亦云然茲復謂非正意何也又曰小註朱子當天運之説他當御天二字是也、而與本義不合、訂疑程傳曰當天運、程子語録又曰當天事本義曰行天道、三者一意皆解御天二字何云不合乎恐蒙引誤以當天運為得天位故曰不合也窃謂本義云聖人得天位行天道而致太平蓋六龍中有飛龍故以得天位貼乘六龍行天道貼御天致太平貼

咸寧爾

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

疏○乾道變化、各正性命、此二句、申明乾元資始之義○變、謂後來改前以漸移改○謂之變也○化、謂一有一无○忽然而改○謂之為化○

程傳○乾道變化生育萬物○洪纖高下○各以其類○各正性命也○天所付為命○物所受為性○保合大和乃利貞○保謂常存○合謂常和○保合大和是以利且貞也○

朱子曰、乾道變化、似是再說元亨○訂疑用疏意○變化字且只大槩恁地說○用程傳意○彥陵張氏曰、變化、四時俱有是也○演

乾道變化、就天道本體默運元亨利貞推遷代謝上槩說不可以變化二字作變為元亨化為利貞也

本義變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命各正者、得于有生之初保合者、全于已生之後此言乾道變化无所不利

訂疑无所不利本文言以美利利天下不言所利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

蒙引或泥本義謂乾道變化為利、各正保合為貞、然則首出庶物猶乾道之變化也亦將以首出庶物為聖人之利乎萬國咸寧猶萬物之各正性命而保合大和也亦將以萬國咸寧為聖

人之貞而不兼利乎愚意各正保合雖合爲乾之利貞然細分之各正者利也保合者貞也文言本義云利者生物之遂物各得宜不相妨害非即此之各正性命乎貞者生物之成實理具備隨在各足非即此之保合大和乎

訂疑 保合時候最長自流（本義所謂根蒂）形以至結實之後无非保合時也（脫落可復種而生是俱在內）蓋資始无多時所謂乾知大始乾以易知也流形與保合相爲後先時候俱長久但流形後即保合而保合視流形又久也 且本義云各正者得于有生之初保合者全于已生之後謂其只是一時事而不宜分屬不可也

蒙引或疑自萬物資始時性命已各正了殊不知各正性命是成性時節若資始流形猶是繼善境界（此方精當雖聖人復起不能易）

訂疑資始流形相去无多時才資始便流形才資始流形便已各正性命了非資始流形時尚混淪未分到正秋時方分別各正也如蒙引云流形時尚屬繼善則流形猶未着于物矣奚可也蓋繼善成性與資始流形各正保合之說原不相妨在繫辭傳繼善屬資始則不言流形而已熟亨字在內矣成性屬各正則不言保合而利貞已在內矣不似世儒區區立定春夏秋冬以為元亨利貞之界限而牽聖人之言割裂以殉其說也若必

分配四時四德試觀萬物之生固多在春而流形亦不必在夏也遂與成又皆在七八月間且有當夏時而已成者矣其必至冬而成者有幾哉聖人說理只是畧言大槩必截然分明須如程傳元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成又如本義元者物之始生亨者物之暢茂利則向于寔貞則寔之成也方為分明而聖人作為彖傳與文言所云乾元者始而亨者也云云至不言所利大矣哉又何嘗拘拘然也嘗引通書乾道變化各正性命誠斯立焉只言各正性命則該了保合大和矣朱子註云乾道變化而萬物各得受其所賦之

〇正〇則寔理于是而各為一物之主矣〇亦只見得是得于有生之初〇何也〇蓋通書本文〇是就天與人物一賦一受之交接處說也〇

訂疑虛齋知此〇又何疑各正是資始時事之說哉〇各正、是萬物受質來〇便各有族類〇不可混殺〇迨至生意各足〇无少欠缺〇方可謂之保合大和也〇說得好〇或曰、各正者、得于有生之初、是謂向日得于有生之初者、今始各正也、曰、如此〇則全于已生之後者又當在保合大和之後耶〇此說足自正前說之誤〇

本義大和、陰陽會合冲和之氣也〇〇蒙引此就物言〇无一物无陰陽〇其會合便冲和〇少有欠缺〇便无此物矣〇所謂一物元來有

一身一身還有一乾坤者也　訂疑邵子詩以人言此借来措植物說

訂疑本義无所不利朱子之意取以釋利貞之利至釋文言不言所利却又曰不言所利者貞也前後自相矛盾不知文言乾始能以美利利天下云云乃贊乾元之大爾非復釋卦辭矣竊謂此處本義无所不利四字刪之更好（朱子功臣）

杜光本曰本義變者化之漸化者變之成變化字如此說方是變化四時俱有與他處變化字不同也至精无弊非疏傳可及

首出庶物萬國咸寧

程傳天為萬物之祖○王為萬邦之宗○乾道首出庶物而萬彙亨○訂疑此亨字乃借為韻脚○以叶上下宗從寧三字爾○非以為元亨之亨也○　君道尊臨天位而四海從○王者體天之道○則萬國咸寧也○

本義聖人在上○云云　至此言聖人之利貞也○　○蒙引聖人之大寶曰位○故首出庶物○專以位言○所繫亦非輕○既首出庶物○則便有道以及人矣○故云猶乾道之變化也○豈止擁虛位而已哉○

梁山來氏曰、乘龍御天、乃聖人王道之始、為天下開太平、至此則雖端拱萬民之上、如乾道變化、无所作為、而萬國咸寧、亦如

物之各正保合也、乘龍御天之化、至此成其功矣、此聖人之利貞也、訂疑上曰乘龍御天似有為也此云如乾道變化无所作為蓋本繫辭傳蓋取諸乾坤本義乾坤變化而无為言也愚謂聖人乘龍御天无時不然乾道變化亦无時不然但行其无事則乘龍御天與首出庶物一也 ○洪大法曰、首出庶物引起下句當乘龍御天時、張弛卷舒、為民生計者、已无不周、此不過垂紳端冕、以聽天下之自治、而萬國各遂生復性、一萬物之各正保合也、訂疑首出庶物即在乘龍御天時猶乾道變化即在乾元資始時也

朱子曰、首出庶物須聰明睿知高出庶物之上以君天下方得萬國咸寧　訂疑此以首出句兼德位言另一意也○蒙引首出庶物專以位言其德字只在聖人二字內中庸註曰聖人在天子之位則聖人主德明矣

朱子曰、這卦大槩是說聖人得位底　訂疑正肯若聖人在下亦自有箇元亨利貞　亦不妨如首出庶物不必在上方如此若孔子出類拔萃便是首出庶物著書立言垂教後世便是萬國咸寧、此說欠平寔不必然也

本義其以聖人而言　云云至並行而不悖也

訂疑大明終始、六位時成、時乘六龍以御天、首出庶物、萬國咸寧、此釋卦辭○而取其大者○以例其餘也○

餘意或問賛易之賛、朱子曰、稱述其事○如大哉乾元之類是也○

○又曰、凡彖辭象辭皆押韻○訂疑古本易經彖傳象傳○韻皆可叶○朱子所依以作本義者也○

象曰

疏十翼之中第三翼○

訂疑象曰二字○王弼所加○朱子本義原本削之○乃于卷之五下○低一字○立象傳上三字○其本義又作一行低一字書

本義象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也

訂疑本義此條須如蒙引總作一句讀若稍頓作數句讀則周公所繫之辭句竟似以象傳為周公所作矣（前有功于考亭後有功于學者）

蒙引卦之上下兩象為大象言及兩象之六爻周公所繫之辭也為小象言今人多解不通今之所謂大象小象者乃大象傳小象傳也若論象之正義則此卦乾下乾上者卦之上下兩象也初九潛龍勿用至上九亢龍有悔者兩象之六爻周公所繫之辭也○易荃以賛卦象故曰大象以賛爻象故曰小象

天行健君子以自强不息

疏此大象也總象一卦故謂之大象萬物之體各有形象聖人設卦以寫萬物之象故謂之象象在象後者象詳而象畧也是以過半之義在象而不在象（訂疑疏所謂象象皆傳也繫辭傳曰知者觀其象辭則思過半矣蓋謂經也）（此疏之[illegible]混處）

本義天乾卦之象也云云至非至健不能也（潘氏夢旂曰六（本義凡字指六子）子皆重卦也坎曰水洊至離曰明兩作震曰洊雷艮曰兼山巽曰隨風兌曰麗澤皆取重複之義乾坤純體也故直曰天行地勢云）（訂疑大象惟乾無卦名宜晁氏以健作乾而趙氏辭闕據）（集說乾或作建疑是健說為健）

本義君子法之云云（蒙引凡君子以等皆以見成者言而時

文所云君子法之當何如。皆失其旨矣　訂疑本義雖云君子法
之然觀明夷彖傳云文王以之。箕子以之以之猶言當之皆舉
見成者言。孟子曰文王也。孔子也。亦然。又如比卦、豫卦、觀卦、噬
嗑卦、復卦、无妄卦、渙卦、皆言先王。亦皆舉見成者言之。　自強
不息四字一串。猶云至公无私。健而无息爾。孔子之意。只要把
自強不息。配天行之健。初无一層工夫。一層效驗之意。本義謂
君子法之不以人欲害其天德之剛者。乃推原所以能自強不。
息處。明人之不能自強不息者。人欲害之也。猶孟子集註。人能
克己。則仰不愧。俯不怍。大學章句。心无愧怍。則廣大寬平。而體

常舒泰者○此朱子教人意也○鄭孩如曰、天不息○人受此天命亦不息○此君子便是聖人○以字、言其能如此也○不是方去體易○訂疑大象中君子、多不必盡是聖人○若反之身之以至于聖人○亦可稱自强不息矣○

○飛航講意人得天之理以成性○亦未始不健○凡人私勝志情○則失其健矣○君子克其情欲之私○勝其宴安之氣○則合動靜○貫終始○其純亦不已○亦如天行之健矣○洪大法曰、天行不已○天之所以為健也○聖德不已○聖人之所以為健也○君子乃聖人之通稱○克己勝私工夫已在前○此是養成地位○安可看以字為着力○本義不以人欲害其天德之剛、乃是勉

然訂疑然當作人不可用出此自正說但朱子補此一句乃是他推原所以能自強不息吃緊為人處

訂疑以天之高且遠不知其幾千萬里也而天行一日一周且不知其幾歷元會運世而長〻如此人生其間百年之內情勝志情一日之近一事之細且或作或輟不能要其終一室之內四境之中且此疆彼界不能周其謀孰曰成位其中而仰焉不愧哉獨堯之兢〻舜之業〻禹之孜〻湯之日躋文之緝熙武之執競孔子之憤樂忘老顏子之語焉不惰為能无愧于天爾大象傳總是言六十四卦之理造化有之人事有之所謂畫前

原有易也如乾、在造化則為天行在人事則為自強不息如坤、在造化則為地勢在人事則為厚德載物餘卦倣此總見易道之大三才不能外而人之一身備六十四卦而可與天地參也象引天行健者、在天之乾也自強不息者、在我訂疑我當作人之乾也而與天相當矣諸卦倣此自強不息即君子一身之天行健也此正是以人當天處自此以下謂厚德載物等又是人事中六十四卦象也

雙湖胡氏曰、夫子六十四卦大象自釋伏羲一卦兩體之象彖皆夫子所自取文王周公所未嘗有故與卦爻之辭絕不相關

訂疑謂自强不息之類若天行地勢等則名卦繫辭者皆已取之矣

訂疑彖傳小象傳皆釋經之辭間或附以己意耳獨大象傳乃夫子所自作發前聖所未發仁山金氏所謂辭簡義精體明用切自當為夫子之一經者也故余謂當與伏羲之卦象爻之辭並列為三不當與彖傳小象傳同例而觀矣蒙引云卦名卦辭之說有限而聖人胷中義理无窮故自天行健至火在水上未濟此是六十四卦之象自有六十四卦之名也自君子自强不息至君子慎辨物居方此又是人事中自有六十四卦之象也

凡此皆聖人之蘊因卦以發者也又夬大象蒙引云大象之例如乾之自强不息是以在人之乾言坤之厚德載物是以在人之坤言推之諸卦大抵皆然

大象之例有二有順而相準者自强不息之類是也有反而相制者作事謀始儉德辟難振民育德厚下安宅遠小人不惡而嚴用晦而明同而異反身修德懲忿窒欲永終知敝享帝立廟是也

諸大象傳中以字朱子訓法諸儒訓用其實只是閒字君子見成己如此而後來學易之君子其當如何取法取用意自在其

中矣或曰乾九三本義君子指占者言此大象君子何不可就學易者言乎曰大象中有言先王者豈亦指後學言乎

潛龍勿用陽在下也

本義陽謂九下謂潛 訂疑（下謂潛決非本義本文）潛當作初觀上向陽謂九可見變

湖胡氏曰小象于乾初曰陽在下也于坤初曰陰始凝也陰陽之稱始此盖以六十四卦之初爻為諸卦之通例 訂疑下之一字以下爻為初也下字從上九上字生出陰始凝也始之一字明下爻為始也而上爻之為終可推矣

見龍在田德施普也

雲峯胡氏曰小象提出一德字見九二所謂大人者以德非以位也

訂疑或曰龍見便有雲雨之施聖人見便有德澤之施愚謂在田者據今日而言也既見則有不終于田之勢矣德施普與天下文明皆以既見之後言孔子曰天下有道則見孟子曰不得志修身見于世見字對隱字看非謂其已得位也但不似否特之儉德辟難爾○小象有逐句釋之者需初九小象是也有單舉上句而寔兼下句釋之者此及下文終日乾乾是也

終日乾乾反復道也

程傳進退動息必以道也○程子曰、往來皆由于道也○進齋徐氏曰、反復往來必由于道○道動循天理雖危而安也　訂疑以上諸説看反復字道字皆重○

本義反復重複踐行之意、　訂疑復作覆音父此看反復字稍活○與程傳及諸説不同○　○洪大法曰、或曰道即德業○反復即惓々進修○初无他意○此解似无害○　○演曰、道本无止息○體道之精神○亦與道常運○片念稍息○便與天行不相似○今乾而又乾○无一息停止○反復是道○而畢其无涯之量耳○道上不肯虧欠○所以履危无咎○此會通文言數節而言○極好○

或躍在淵進无咎也

本義可以進而不必進也○○蒙引孔子何為獨許其進、周公何為不遂許其進、周公之意周、則孔子失于廹促矣、孔子之意斷則周公失于狐疑矣、大抵進无咎、是承或躍在淵、非決其疑也、訂疑以文言觀之○欲及時也○自試也○乾道乃革○其決之者凡三○或之者疑之也○其疑之者惟一○可見決之者○本意也○疑之者○釋或字之義○餘意也○本義不必進也句○特以足之○又辭○或字之意爾○其寔不用此句○更好○又嘗觀鴟鴞之詩曰○或敢侮予○或者疑辭○孔子曰○誰敢侮之○亦決辭也○大抵聖賢讀書○前人所疑者○可以

理決之如必彼疑亦疑若蒙引云云何貴乎謀斷兼資乎
杜光本曰本義以可以進釋進无咎而又曰不必進也固以足
爻辭或字之意蓋亦恐後世以小象進无咎也句藉口而維持
風教杜漸防微耳○可以進而不必進文王是也

飛龍在天大人造也

程傳大人之為聖人之事也　訂疑造祖早反為也此鄭玄之說

本義造猶作也　訂疑以文言聖人作之作解造字確而有據云

小象以大人釋龍字以造釋飛字可見爻辭大人即指九五而（伊川何見不及此）

程傳所謂利見在下大德之人不可為正意矣

亢龍有悔盈不可久也

進齋徐氏曰、盈、謂陽極○不可久、謂陰生○訂疑徐氏與胡雲峯皆以陰陽消長之理言○另一意也○以盈釋亢字○以不可久釋悔字○此正意○人知其不可久而防于未亢之先○則有悔者无悔矣○亦陰陽消長之意

用九天德不可為首也

訂疑爻辭程傳云、以剛為天下先、凶之道也、遺書云、天德不可為首、言乾已至剛健、又安可更為物先、為物先、則有禍、所謂不敢為天下先、總言剛而不為物先、或為物先而不以剛、皆无妨、不

但既剛矣又爲物先則不可也愚謂陽先陰後天下之正理古今之通義也何云剛不可爲物先乎剛不可爲物先則必以柔

折得他到

爲物先矣于坤之先迷後得又不合矣此程說之難通處至此

節程傳用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣全不可解

東萊呂氏曰乾爲萬物之首非有心首萬物也雖爲首而實未嘗爲首也老子竊无首之義而曰後其身而身先居其後所以致其先跡雖不爲首而心實爲首也觀此可知老易公私之辨

訂疑此重看爲字未免穿鑿其言老氏之私則是而解不可爲

首之義則非也。

傳之意。下句以己意補之。

本義言陽剛不可為物先、故六陽皆变而吉。訂疑上句全用程

訂疑天地人三才。莫不貴陽而賤陰。貴剛而賤柔。伏羲畫卦周

公序卦皆以乾為首何云陽剛不可為物先。天下之人之事。又

豈陰柔者所能統理而倡始者哉。竊意非陽剛不可為物先。但

慮大剛則折。當以柔克之。使之善用其剛也。九為老陽、老陽當

变為少陰、少陰為八、何不即曰用八、曰、雖曰老陽变為少陰。不

過揲蓍者別畫少陰之畫以為之卦而本卦老陽故自在。未嘗

遂為陰爻也。繫辭傳曰、剛柔者立本者也。指本卦之老陽老陰見在者而言也。變通者趨時者也。指之卦之老變為少者而言也。本義當云太剛不可為首、不宜仍程傳陽剛不可為物先也。朱子曰、六陽皆変、有羣龍无首之象、君子法之、當謙恭卑順、不可為天下先、非謂天德不可為首也。訂疑此亦陽剛不可為物先之說、又明與象傳相左。

訂疑朱子本程子之意、總是說不可出頭做事、恐孔子未必全教人避事、如老氏後其身而身先之意也。朱子又說龍之剛猛在首、故見其无首則吉、大意只是要剛而能柔。按朱子此意

于見羣龍无首本義用之○然象傳却又不用而用程傳何也豈為其與不可為首四字語氣有不順乎○後儒因此而有天德无首之説、姚承菴曰、潛見惕躍飛亢、何者非天德之用事、中間却自有時乘之妙、蘇紫溪曰、天德本无首也、使天德而可為首、則分六龍為六截、豈成片段、用九者、全體天德、如環无端也、愚按二説本之張子厚○子厚正蒙曰、乾之四德終始萬物○迎之不見其首○隨之不見其尾○然張子此段○是説乾元統天之意○而張子之説○又本之老子○老子于未見孔子之傳○其言别是一端○張子姑取其偶合于乾元統天終始之意○而引用之耳○非正釋用九

之義也姚氏龔氏因彖傳有天德不可為首之語遂推為如環无端之説乍看似勝程朱然細思之只宜于彖傳用之爾如彖傳果是此意孔子何不以天德不可為首句用之彖傳而用之用九乎

陽剛不可為物先陽剛當作太剛六陽皆变而吉謂乾六陽皆九也

文言曰

號此是夫子第七翼也 前疑至魏王弼始增入乾坤卦而加曰字

本義此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云

訂疑本義原本卷之九下別一行低一字書文言二字无曰字又別一行低一字釋曰此篇申彖傳象傳之意云云　玩本義原本則文言二字乃是統稱元者善之長也至坤卦之坤至柔而動也剛以下為文言也若加曰字于文言之下元者善之長也之上則文言是專謂此節而前九曰以下至坤天玄而地黃皆貫不着矣且令後學誤認彖曰象曰文言曰七字為出于孔子與門人之筆此王弼亂易所以為聖賢之罪人也

（補刪一不得已故于坤卦又添設文言曰三字）

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

程傳元亨利貞○乾之四德○在人則元者衆善之首也○亨者○嘉美之會也、利者和合于義也、貞者幹事之用也、訂疑末二句未圓○舊疏皆以此四句為天道○程傳始以人性發明之○而本義因焉○

蒙引元亨利貞○在文王只為占辭○至孔子彖傳、乃有四德之說○然又有不同、天之四德、自其生成萬物者言也、聖人之四德、自其統治一世者言也、至文言又只就君子一身所行而言、見乾之四德元不在、訂疑彖傳本義云、又析元亨利貞為四德以發明之、今按四德之說○文言始然○彖傳中○何嘗分為四德哉○

梁山來氏曰、乾道所包者廣。有在天之元亨利貞。有聖人之元亨利貞。有在人所具之元亨利貞。此則就人所具者而言也。訂疑以此節為就人所具言。勝蒙引。○彥陵張氏曰、首節就性之本體說。與來說同。

蒙引本義元者、生物之始。天地之德、莫先于此四段、只是推原在人之元、所以為善之長云云、必連天地之德俱說者。非唯可見天人一理又可見萬理一原。且生物之始通遂成云者。非特天有之。凡物之理皆然也。訂疑朱子解釋經傳多從原頭上說來。如中庸章句解天命之謂性。修道以仁。誠者天之道也。孟子

章句解人皆有不忍人之心皆用此例

蒙引春夏秋冬當不得元亨利貞本義只是將來配屬他其所以當不得元亨利貞者蓋盡六合之間无時无處无此四段大運有大運之元亨利貞一年有一年之元亨利貞一月有一月之元亨利貞雖至微之物其一年一成皆分此四段若拘于四時則物亦有春夏便結果者是无利貞矣

蒙引程傳云云分明以元亨利貞就人說可見本義前段之言

訂疑指元者生物之始亨者生物之通等四句全是推究大理原頭之辭不可以元亨利貞四字屬之天也四箇者也字聲氣

自相與應豈容說在天之元、元在人乃善之長也云云、不成文理矣。

元者善之長也、此元亨利貞四字、就作仁義禮知四字看、觀中庸及孟子章句所引元者善之長也可見、

訂疑若以此元亨利貞四字、就作仁義禮知四字、則利者義之和也、(矣)不應云義者義之和也、愚按只宜如本義、將元亨利貞四(前後講者无以加)字懸空放在上面、任舉一時一物、莫不有此四段、則元亨利貞依舊還是易辭、隨聖人移來說在何處、天道也說得、聖人也說得、萬物也說得、人性也說得、君子也說得、故于時為春、特取象傳所及者而言爾、若推之于月、則為上弦以前、于日則為子丑

寅亦可也○于四方則為東○于五行則為木亦可也○于人則為仁○加一則字見此節所重在人道上句舉四時借天道作原引子○以形起人道爾且以為第五節乾元者始而亨者也段作張本○

善之長也句

朱子曰、元亨利貞、皆善也○而元乃為四者之長○長是善端初發處○亨利貞、皆是從那裏來○仁義禮知亦皆善也○而仁則為萬理之首義禮知皆從這裏出爾○

問程傳四德之元、猶五常之仁、偏言則一事、專言則包四者、朱子曰、元是初發生出來○生後方會通○通後方始向成○利者生物

之遂。方是六七分。到貞時。方是十分成。此偏言也。然發生已具後面許多道理。此專言也。惻隱是仁之端。辭讓是禮之端。羞惡是義之端。是非是知之端。若无惻隱。便都无下面許多。到羞惡。也是仁發在羞惡上。到辭讓。也是仁發在辭讓上。到是非。也是仁發在是非上。○大哉乾元。萬物資始。元者、天地生物之端倪也。元者生意。在亨則生意之長。在利則生意之遂。在貞則生意之成。若言仁。則仁本生意。乃惻隱之心也。苟傷着這生意。則惻隱之心便發。若羞惡。也是仁去那義上發。若辭讓。也是仁去那禮上發。若是非。也是仁去那知上發。若不仁之人。安得更有義

禮知。元只初底便是如木之萌。草之芽。其在人。如惻然有隱。初來底意思便是。所以程子謂雞雛可以觀仁。是那嫩小底便有仁底意思。

彥陵張氏曰。長字兼得之最先統之最完二意。

訂疑。程子朱子以元亨利貞為仁義禮知者。從下文體仁合禮和義等字看出。元亨利既屬仁禮義。則貞非屬知而何。

嘉之會也句

朱子曰。萬物到此皆盛大長茂。无不好者。故曰嘉之會。嘉是美。會是聚。无不盡美處是亨。蓋自春至夏。便是萬物暢茂。物皆豊

盈咸遂其美若只一物如此他物不如此又不可以為會須是會聚來皆如此方謂之會 訂疑朱子此段只說得于時為夏以上三句而于人則為禮句未之及也

梁山來氏曰亨者自理之顯著而言即在人之禮也此天理之節文禮之體也存乎性三百三千左準繩右規矩此人事之儀則禮之用也存乎事乃嘉美之會聚也○彥陵張氏曰此就性體无文上體認不在外面儀文上○孫質庵曰吾性中有无體之禮所謂天理之節文具在吾心也體之為齊莊中正出之為恭敬辭讓故曰嘉之會若把品節所著見來說是說了三百三

干之禮、却不說得吾性中之禮○洪大法曰、品節所由者、儀文所由秩、

○訂疑亨于時爲夏○萬物至此○皆盛大長茂○无不好者○故曰嘉之會、分明是就發見顯著者說○如何云只在性體无文上體認○不在外面儀文上○如何云若把品節所著見來說○是說了三百三千之○禮却不說得吾性中之禮○蓋性之四德○雖俱在內○而禮義二者○却須于發用上見得○雖于發用上見○而實由性內流出○故文言一則曰嘉之會○一則曰嘉會足以合禮○嘉會皆就發見上說也○一則曰義之和○一則曰利物足以和義○義之和利物○皆就

制事上說也○試歷觀經傳中聖賢言禮義處○皆就發見上說○无說性體无文上說者○即中庸言禮之德○亦只就齊莊中正上說○獨孟子以恭敬辭讓之心言禮○然一則就端緒之發見者說○一則就性之發于情者說○亦未嘗專言无文无體之禮也○蓋禮是有品節儀文底物事○若不把品節著見者來說○便无據了○但上節是懸空說箇理在此引起下節君子體仁一段以見元亨利貞四德不惟聖人有之即大賢以下之君子亦有之爾

義之和也句

程子曰、義安處便為利○或問只是當然而然便安否、朱子曰、是

也○只萬物各得其分○便是利○便是義之和處○程子當初此處解得未親切○訂疑指程傳○不似這語却親切○正好去解利者義之和○

○朱子曰、義○自○然○和○不○是○分○外○又○討○箇○和○

○朱子曰、義有箇分○如親長是分至如親其親○長其長○則是義之和○義、當作分○如不親其親○而親他人之親○便是不和○如君臣父子○各得其宜○此便是和處○安得不謂之利○如君不君○臣不臣○父不父○子不子○此便是不和○安得謂之利○利、即宜也○又曰、義者得宜之謂○處得其宜○不逆了物○即所謂利○訂疑親長君臣父子等○舉其例耳○非謂義專在名分上○本義所謂得其分之和分字○指

得寛。一事一物，莫不有分。○演曰：自君臣父子以至萬事萬物，必和合于義，然後各得其分而相安，安斯和矣。推開便活。朱子亦未嘗指定君臣父子，玩至如二字可見。今人指定尊卑上下，泥矣。

蒙引：利者非他，即義之和也。若曰利者義也，猶未爲盡，必義之和，然後見義非徒嚴也。

訂疑：嘉之會，重會字；義之和，重和字。○嘉之會，會字如齊乎巽之齊字。

事之幹也句

梁山來氏曰貞有三義知也正也固也如孟子所謂知斯二者弗去是也知者知也知事親從兄正也弗去固也凡事或不能正或正而不固皆知不能及之是以不能擇而守之非是非確然不可移易者決不能貞固所以為知之事

朱子曰元亨利貞其發見有次序仁義禮知在裏面自有次序到發見時隨感而應却无次序

君子體仁足以長人

本義以仁為體云云○蔡引君子內而心之所存无一念之非仁外而心之所行无一事之非仁則仁自我出而我其仁之體

○也此之謂體仁夫仁者愛之理愛者仁之用故體仁則无一物不在所愛之中自足以長人矣長人明是君長之長所謂仁者宜在高位也

訂疑程子曰仁偏言則一事專言則兼四者君子體仁正程子○補○得○確○當所謂專言則兼四者也朱子曰仁者心之德愛之理論語立人達人本言愛之理也集註云可以見天理之周流而无間矣此言愛之理而及心之德也君子體仁本言心之德也本義云則○朱子立言无一物不在所愛之中亦言心之德而及愛之理也足以長人○[illegible]○有○關係○勿○看○作○剩語忽過○句然後天下豁然信其有餘裕矣

嘉會足以合禮

本義嘉其所會云云○朱子曰、嘉美也會、是聚集底意思許多嘉美一時都輳到此故謂之嘉會許疑此上節意嘉其所會便動容周旋无不中禮人之脩為便處ゝ要好不特只一處好而已○須是動容周旋皆中乎禮也○又曰、須是美其所會蓋其厚薄親疎尊卑大小相接之體各有節文○无不中節○則所會皆美○所以能合乎禮也○蒙引嘉其所會嘉字做着力字○務必做得恰好方是嘉會字說得闊○道理在日用間隨處充滿无少欠缺是以禮之條目至于三百三千之多周旋有規折旋有矩以此故

也○

利物足以和義

本義使物各得其所利○則義无不和○訂疑利、宜也○○朱子曰、老蒙論此、謂慘殺為義、必以利和之、如武王伐紂、義也、若徒義、則不得天下之心、必散財發粟、而後可以和其義、如此○則義在利之外截成兩段了○看來義之為義○只是一箇宜○其初則甚嚴○如男正位乎外○女正位乎內○是有內外之辨○君尊于上○臣卑于下○尊○卑○大○小○截然不可犯○似若不和○然○能○使○之○各○得○其○宜○則○其○和○也○孰○大○焉○至于天地萬物○无不得其所○亦是義之和耳○此只是

義中便有一个和、

訂疑朱子取穌氏之論甚是○而其所自為說○只是義中便有一个和○又似分義與和為兩層者○乃禮之用和為貴之說也○亦欠渾融○彦陵張氏曰、利物利字即宜字○使天下之物各得其宜而不相混亂即此便是和○自物理之所宜而安焉之謂利○自物之得其安而无所乖戾之謂和○

貞固是以幹事

東萊呂氏曰、世人多謂疏通者能幹事○貞固者不能幹事○此錯認朴拙為貞固爾○不知疏通者○雖取辦目前○然不正不固終必

敗事故崔貞固者為能幹事也

本義貞固者知正之所在而固守之云云 梁山來氏曰事有未正必欲其正事之既正必守其正此貞固二字之義也 訂疑此處貞固字與他處不同以其要切智字故知也正也固也三義缺一不可本義最確來氏前說固之矣至此乃遺却知之一義何也

訂疑此節仁字會字物字貞字皆是見成字體字嘉字利字固字却是着力字

杜光本曰知也正也固也貞字雖有此三義然却以正義作主

蓋知者知此正也固者固此正也故訂疑以貞字與仁字會字物字一例作見成字看以固字與體字嘉字利字一例作着力字看

蒙引胡傳曰、心不外者乃能統大衆知不鑿者乃能斷大事此說君子體仁足以長人貞固足以幹事

演曰、造化至冬時不將生理收斂凝固則春來發生不茂人心不將實理固守則萬事何所依以立乎

或問四德一段、朱子曰、元者善之長四句說天德之自然君子體仁足以長人以下四句說人事之當然體仁足以長人嘉

會足以合禮○利物足以和義○貞固足以幹事○此四句○倒用上面四箇字極有力○

雲峯胡氏曰、體仁長人○貞固幹事○由理以及用○嘉會合禮○利物和義○由用以及理○

訂疑四德在天道有之○在人道有之○在聖人有之○在君子有之○大哉乾元○萬物資始○天道也○元者善之長也○人道也○大明終始○六位時成○時乘六龍以御天○聖人也○體仁足以長人○君子也○聖人者○由仁義行○非行仁義也○其知生知○其行安行○性之也○君子者○或學知利行○或困知勉行○反之也○故體仁節○作用力看元妨○

下文曰君子行此四德者故曰乾元亨利貞所謂及其知之成
功一焉者也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

本義非君子之至健無以行此故曰乾元亨利貞朱子曰乾
元亨利貞把乾字當君子

本義與春秋傳所載穆姜之言不異

訂疑左傳襄九年穆姜始往東宮筮之遇艮之隨史曰隨其出
也君必速出姜曰隨元亨利貞無咎元體之長也亨嘉之會也
利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉會足以合禮利物

足以和義、貞固足以幹事、是以雖隨无咎、我皆无之、豈隨也哉、

按文言所引止此八句。文亦大同小異。本義云云似君子行此（朱子當年不應錯誤）四德者（至此）二句亦穆姜之言界限欠明又左傳以解隨今以解乾亦不同

本義疑古者已有此語、穆姜稱之、而夫子亦有取焉、

建安丘氏曰、古有是言、非出于孔子明矣、特孔子繫易之時〔訂疑繫當作賛〕見此四字所該甚廣、隨卦不足以盡之、故削其辭而附于乾、然元亨利貞在乾可以四德言、他卦只當本文王之意而釋之也

訂疑此節皆性與天道之言周公而後非孔子无以及此特左氏引孔子文言以上附穆姜之辭爾而反謂孔子引穆姜之言誤矣歐陽永叔易童子問曾見及此而永叔謂左氏傳春秋豈不欲其書之信于世也乃以孔子晚而所著之書為孔子未生之前之說雖甚愚者不為何其過信左氏耶疑古者已有此語穆姜稱之其推為古語者何以穆姜淫亂之人見不及此也本義故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也

訂疑繫辭上傳第七章本義云十翼皆夫子所作不應自著子

曰字疑皆後人所加也。第九章本義云。故夫子嘆之而門人加子曰以別上文也。第十二章本義云。子曰字皆後人所加。故有此誤。據子曰字皆後人所加之說。則十翼為夫子自著矣。據文言此章本義及繫辭九章本義。則十翼本孔子之意而門人記之者。又按仁山金氏因繫辭之子曰。或有或無。或問或答。或引或斷。槩以繫辭為門人以夫子之意發明。非夫子之親筆。于乾卦文言之各以子曰答問者。則以為門人。无所附會。深密明暢。其後申述卦爻之義。不以子曰起文者。意便不及。是又以繫辭皆出于門人。而乾卦文言有夫子之親筆與否不同也。未知孰

是

杜光本曰元者善之長也至坤卦坤至柔而動也剛以下乃是文言之一篇故本義云此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊元者善之長也至故曰乾元亨利貞乃是篇中之一節故本義云此第一節申彖傳之意觀本義故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也二句是朱子竟誤以君子行此四德者二句亦為穆姜之言而傳者之意全揣摩不着矣

附陳講語彖傳（本義所謂此第一節申彖傳之意）以天道聖人釋乾之元亨利貞此則發其所

未盡之蘊也夫子恐後人觀象傳但以乾之四德為天道之變化聖人之治平不曉此為性中之所有而自強不息之學或幾乎息矣故以人心所性君子盡性者言之元亨利貞一也在天道則為生物之始終在人道則為所性之始終自今觀之是元也乃人所得于天地生物之心未有衆善其理先具既有衆善其理无所不該與乾之始物統天者一也是善之長也是亨也乃吾心自然之節文體之為齊莊中正而品節所由生出之為恭敬辭遜而儀文所由秩衆美由此總會與乾之品物流形者一也是嘉之會也是利也乃本吾心之裁制舉

（通篇與訂疑相合）

（訂疑四句欠妥）

凡尊卑上下之間窄了看本義分字差了莫不屈處整齊使皆各得其所而出于心之所安是利為義之和亦天道之所以利物也是貞也乃本吾心之虛靈知得道理透徹隨事紛至沓来把持得定是非利害搖惑不得凡事皆依之以立矣是貞為事之幹亦天道之所以成物也是四德也人皆有之而能行之者鮮矣唯君子知仁為善之長而以之為體渾身皆仁慈祥惻怛滿腔皆是觸處即流則无一物不在所爱之中自足以長人矣非盡所性之元乎知禮為嘉之會而嘉其所會隨事以盡其美一時湊集經之曲之等之殺之則无一事不由于禮之中而足

以合禮矣非盡所性之亨乎知利本義之和則以之利物物本有自然之利因其相安相協者為之區別使之各得其分則雖有區別實不相悖戾利為利原如此不足以和義乎是盡所性之利也知貞為事之幹則貞而固之寔見得是寔見得非惟一于正而執守不移无少偏倚无少權撼萬事萬化皆依之以立矣不足以幹事乎是盡所性之貞也夫體仁長人嘉會合禮則有以行元亨之德矣利物和義貞固幹事則有以行利貞之德矣在天之乾則元亨利貞為四時之行在君子之乾則元亨利貞為四德之行惟君子為能配天惟君子之行四德足以配天

四德故曰乾元亨利貞。

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

蒙引自不易乎世以下。句句皆是龍德之隱。非尋常之隱者而已也。不成乎名。凡一材一藝。率欲出而成名于世。初則恬然退處。不出以求成其名也。前疑不易乎世二句。不可說韜晦斂德。以乾卦非无道時也。

雲峯胡氏曰、樂行憂違、即所謂用舍无與于己。行藏安于所遇。

聖人事也○訂疑蒙引從之

進齋徐氏曰、樂行憂違○最說出潛龍意思○初九備聖人之德○從容无礙○日用之間○无非此道之流行○意苟順適○與物无忤○則不私其有慶同于人○陽之舒也○此樂則行之之意也○少有拂逆○我心不快○則超然順避○不失于己○陰之翕也○此憂則違之之意也○訂疑就日用尋常間說極是○如孔子之蔬水曲肱○顏子之簞瓢陋巷○皆樂行也○畏匡過宋○微服而免○即憂違也○盧中菴亦如此說○

二

本義乾卦六爻○文言皆以聖人明之○有隱顯而无淺深也○○朱

子曰、在學者○則勉強而行之○在聖人○則安而行之也○又曰、乾一卦○皆聖人之德非謂自初九至上九漸漸做來○蓋聖人自有見成之德位有不同耳德无淺深○位有高下也○

朱子答萬正淳曰、易卦爻辭○只各著本卦本爻之象○明吉凶之占耳○非就聖賢地位說道理也○故乾卦六爻自天子以至庶人自聖人以至愚不肖筮或得之○義皆有取○但純陽之德○剛健之至若以義類推之○則為聖人之象○而其六位之高下○又有似聖人之進退○故大言因潛見惕躍飛亢之文○而以聖人之迹○各明其義位有高下○德无淺深也○如初九○則是德已成○而行未著○

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

程傳庸信庸謹、造次必于是也、善世而不伐、不有其善也、德博而化、正己而物正也、○程子曰、敬是閑邪之道○閑邪存其誠、雖是兩事、然亦只是一事、閑邪則誠自存矣、而閑其邪者、乃在言語飲食進退、與人交接之際而已、　訂疑當以類推○又曰、閑邪、惟是動容貌、整思慮、則自然主敬○敬只是主一也○　閑邪存誠、如克己○復○禮○作○兩○事○是○正○義程子亦人閑邪之功○有寔得力處○當程

先生身親歷過語○

本義當言亦信常行亦謹○盛德之至也○彥陵張氏曰、庸守要看德曰龍德○則出神入変○似別有神奇不測道理○不知聖人所致力者○止修其庸言庸行而已○

本義无斁亦保之意○○蒙引在常人未免有厭斁之時○故有待于保守之功○文王敬常存○雖未有厭斁之時○亦不忘乎保守焉○所謂儆戒无虞之意、訂疑不知云繹與敬止○程敬承曰、閑邪存其誠、非謂待有邪而後閑也○閑于无待閑○存于无待存○此至誠无息境界○

訂疑德博而化自程傳以來皆以正己而物正言之蒙引亦然愚謂二時方見在田未遽得志澤加于民也正修身見于世爾故下文曰時舍也其曰德施普曰天下文明乃既見以後事此句對善世不伐（方與修身見于世之說相合）當作大而化之之化說善皆偏舉之一端德則全體也博即充實而有光輝之大也施普文明後日事德博而化乃平日事當與庸言之信等句一例看

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故

乾乾因其時而惕雖危无咎矣

程傳内積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎

訂疑程傳只要將進德修業分知行○故其解知至知終四句○如此費力○蒙引謂德以心言未說到事上大抵是從知上來又謂

道理須是寔見得、又可見進德所重在知上、蓋見得寔、則胷中自然有定力矣、是厚齋亦以進德屬知、朱子曰、忠信只是寔其心之所發、從知上来、知得是非端的是如此、此心便寔、吾心以為寔然、從此做去、即是進德處、訂疑此似說大學誠意底事○非此處正旨○蓋寔其心之所發○從知上来○是欲誠其意者○先致其知也○○以上皆以進德主知言○程傳之說也○

本義忠信主于心者○无一念之不誠也○○蒙引或問忠信恐只是發已自盡、循物无違、朱子曰、此是言應事接物者、却又是修

辭立其誠了、愚謂大抵此處是以德與業對、心與事對、故忠信全屬心、信字只作以寔之謂、此忠信把來對修辭立誠、則全是内而主于心者、

訂疑忠信雖云主于心、寔兼内外、該動静、至見于事者无不寔、方專就事上說爾、下文知至至之、是進德之事、然亦必兼言至（進德當兼知行）之而不但言知至已也、（至之二字乃是的據）倘專言知至而无至之之寔功、德亦如何得進、進德原兼知行、知固是得于心者、然必由于行而後其知益深、故朱子他處解德字必曰德者行道而有得于心也、即孔子言崇德亦曰先事後得、曰主忠信徙義、皆不離行也、董子

曰勉强行道則德日起而大有功可見德業原是一貫事自其理明于心則曰德自其行成于身則曰業非德自德而業自業也蒙引亦曰忠信所以進德也每應一事俱着一箇心為之主唯心之所主一于誠則德之在內者進矣又曰須曉得德業是一貫事但有終始內外之辨即此見前者朱子之答或問為未定之見而蒙引德與業對云云為太泥矣朱子亦覺本義有未盡者故下文又補之曰雖有忠信之心然非修辭立誠則无以居之是又以德業串說了

程明道曰忠信為基本修辭立其誠二句此乃乾道由此可至

聖人也○又曰、修省言辭○正為立己之誠意○乃是體當自家敬以直內義以方外之寔事○朱子曰、程傳內積忠信是寔心、擇言篤志是寔事、明道論修辭立其誠○說得洞洞流轉○伊川以篤志解立誠便緩了○

訂疑修辭立其誠○明道作一事串說○本義從之○伊川作兩事平說○按論語大學中○忠信皆分解○人記夫子以忠信為四教之二○是忠信當平說也○則修辭立其誠平對亦可○但串說較省事○于理亦不妨○然修辭立其誠○與閑邪存其誠○句法相類○閑邪似克己○存誠似復禮○克己了○還要復禮○閑邪了○還要存誠○克己閑

邪是去其所本无復禮存誠是保其所原有則復禮存誠工夫又較密矣修辭是見于事立誠是涵于心則立誠工夫又較密矣窮意忠信如持志是徹始終一事修辭立誠如養氣是隨時隨事用工夫忠信是有為已之實心修辭立誠是有內省不疚之實事

朱子曰大抵以忠信為本忠信只是實无實如何會進如播種相似須是實有種子下在泥中方會日〻見發生若把空殼子放在裏面如何會發（訂疑似以實之謂信）忠信所以為實者如孝須實是孝孝之德方日進一日弟須實是弟弟之德方日進一日

不寔却无根了。如何會進。同上意。○今日恁地去。明日便漸能熟。明日方見有一二分。後日便見有三四分。意思自然覺得不同。○進德、是自覺得意思日強似一日。日日振作似一日。不是外面事。只是自見得意思不同。專釋進字意。

又曰、忠信便是意誠。如惡惡臭。如好好色。是事事物物上見得如此。純是天理。則德日進。不成只如此了却。

訂疑以上數條。皆是在見于事上說忠信。

朱子曰、忠信二字。與別處不同。且如破釜甑。焚廬舍。持三日糧。示士卒必死无還心。如此方會厮殺。忠信便是有這心。如此方

會進德○

訂疑将忠信二字如此說者○因下文有進德進字○故借勇銳之事相形○亦以項籍之破章邯出于寔心○絶无計校利害之意也○學者進德○亦須如此○子路有聞○未之能行○惟恐有聞正是如此○○顔○其○充○孔○悝○之雖○便○是○但无知至知終一段故不得為聖人○

本義修辭見于事者○无一言之不寔也○○朱子曰、修辭立誠○就事上理會○修辭便是立誠○如今人持擇言語○丁一確二○一字是一字○一句是一句○便是立誠○若脱空亂語○誠如何立○又曰修辭立誠○只于平日語默之際○以氣上驗之○思與不思而發○意味自

○別明道所謂體當自家敬以直內義以方外之寔事者只觀發言之平易踈妥便見其德之厚薄所養之淺深矣○訂疑即本義意

○問立誠不在制行上說、而特指修辭、何也、朱子曰、人不誠處多在言語上

訂疑本義修辭見于事者无一言之不寔也○朱子見得孔子言（以巽于陸也）（此朱之所）外宜有制行一節單言修辭不及制行似于修業之意未盡故補出見于事者四字見修辭當兼制行不言者省文也言又易至于不誠言而立誠行可知矣此如繫辭傳問焉而以言不及

以行者省文也故本義云以之發言處事處事二字補夫子言外意也

問進德只是一般說、至修業却又言居業、何也、朱子曰、修業居業是一意、如逐日修作是修、常常爲此是守、杜光本曰、守字不如還他箇居字、業如屋宇未修則當修之、既修則居之、進德是要日新又新、業却須住居修業、便是要居他進、如日知其所亡只管進前去居、如月无忘其所能、只管日日恁地做○德、謂得之于心、業、謂見之于事

本義知至至之進德之事、知終終之居業之事○朱子曰、忠信

修辭立誠工夫之條件也。知至至之四句工夫之功程也。忠信進德與知至至之可與幾。這幾句都是去底字。修辭立誠與知終終之可與存義。這幾句都是住底字。進德、是日日新。居業、是日日如此。進德、是營度方架這屋子。居業、是據見成屋居之。可與幾、是見得前面這箇道理。便日進向前去。存義、是守這箇義。只是這箇道理。常常在這裏。可是心肯意肯之義。譬如昨日是无奈何勉强去為善。今日是心肯意肯要去為善。可與幾。可與存義。是旁人說。與可與立。可與權之可與同。又曰。知至至之。主在至上。知終終之。主在終上。至、是要到那處而未到之辭。言

疑。不（字上改得精當）如云未到、恐要到之辭。

如去長安。未到長安。却先知到長安在那裏。從役行去。這便是進德之事。只管要進去。便是要至之。進（當作幾）字貼着幾（當作至）字、至字又貼着進字。終則只是要守業。今日如此。明日又如此。所以下箇居（當作終）字。終者、只是這裏終。居（當作存）字貼着存（當作終）字、終字又貼着居字。○問至字終字、其義相近如何、曰知至是知得到處。知終是終其到處、（此句未明）至之、是須行去到那處。終之、是定要守那到處。兩箇知字却一般。遺書所謂知至至之、主知也、知終終之、主終也、均一知也、上却主知、下却主終、要得守、故如此、

末句有誤。蒙

引或朱子謂上句重知下句重終未必是本文之意本文下句一知字豈偶然哉

訂疑至之者未至于是求至于是也終之者既至于是即終于是而不遷也方有分別方與可與幾可與存義相切又與進字居字相應

知至至之兩句得止不復患跟深矣

朱子曰忠信修辭大綱說所以進德修業之道知至知終又詳其始終功夫之序

訂疑本文所以進德所以居業兩所以字言其功夫之條件也

本義進德之事修業之事兩之事言其進修之功程也

九四本義內卦以德學言○朱子答萬正淳曰、乾乾夕惕、自是君子之常事、今雖處危地而不失其常耳、知至知終、不是言先後修爲之漸、只是見德業內外之別、蓋心則致誠以進德○身則修辭以居業○進德者日新○居業者无倦○與周公繼日待旦意雖畧相近○而不相似也○訂疑此因張子學正蒙云○乾九三修辭立誠○非繼日待旦如周公○不足以終其業而云也○見經濟文衡前編第六卷、

○訂疑前乎朱子者○程傳曰○君子之學如是云云○明道曰○終日乾乾○大小事○只是忠信爲寔下手處○修辭立誠○爲寔修業處未

嘗以此主大臣言也。後乎朱子者蒙引曰。居上位而不驕。忘其尊也。居下位而不憂。忘其卑也。此推進德修業者能之。梁山來氏曰。以之居上。高而不驕。以之在下。卑而不戚。雖危无咎矣。皆不指大臣說。愚又按中庸言修德凝道之君子。終之以居上不驕為下不倍。與此正同。亦非指大臣言也。今舉業家、皆以大臣說、非也。蓋上位天子也。下位匹夫也。舉此二者中間包得許多等位。今居下之上。乃與時偕行中之一位爾。何必定是大臣哉。

君子平日主敬之學。无時而懈。乾惕已自熟了。即處危地。在他人則以為危。在君子則視為日用飲食之事。直素位而行耳。何

咎之有○

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

程傳時行時止、不可恒也、君子之順時、猶影之隨形、可離非道也、

本義此則欲其及時而進也○

先将説之○六○位○総○説○一番然○後単

訂疑本義此句當細看本文及時二字原指得寬彖傳曰六位

説○九○四○本○義○此○則○二○字○欲○説○心○方体此○得出而○文言之語○氣

時成見潛見惕躍飛亢元非時也文言曰時舍也與時偕行與

醒透○自○然○也

時偕極見進退存亡得喪无非時也及時者可舍可行而不與

之偕極也聖人大明終始六位時成而時乘六龍以御天君子進德修業可以居上位而不驕在下位而不憂或進或退皆可无咎在九四曰或躍在淵无咎者則欲其及時而進也 本義與文言徵有不同文言欲及時指君子該得寬進特及時中之一端耳本義欲其及時而進指繫爻聖人說及時单指進之一字矣本義加一其字有主賓之異

（[illegible]是本義脫此字）

子謂顏淵曰用之則行舍之則藏唯我與爾孟子曰孔子聖之時者也可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速禹稷當平世三過其門而不入顏子當亂世簞食瓢飲居陋巷不改其樂孟子曰同道皆及

時之謂也若云君子平日進德修業專為欲及時而躍則是王莽不足誅而杜太后所云吾兒素有大志果聖人之事矣

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

吳臨川曰同聲相應如鶴鳴而子和雄鳴而雌應一雞鳴而衆雞皆鳴之類是也

訂疑同氣相求如牝牡雌雄各以其族相求之類

程傳人之與聖人類也況同德乎物人也　訂疑聖人與民亦類

也人先得我心之同然者居高而傲民有不利見乎本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木　程子曰動植之物有得天氣多者有得地氣多者雖木植亦兼有五行之性只是偏得土之氣故重濁也

本義本乎天者謂動物本乎地者謂植物　朱子曰本乎天者親上凡動物首向上是親乎上人類是也本乎地者親下凡植物本向下是親乎下草木是也禽獸首多橫生所以无智

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

訂疑易之例以中四爻為有位初上二爻為无位故繫辭下于中四爻言同功異位初上但以初卒終始本末言之而本義于噬嗑曰初上无位

進齋徐氏曰爻辭但言有悔而夫子以動釋之蓋吉凶悔吝生乎動也

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

本義言未為時用也

訂疑本義言未為時用今學者皆以為未居君位愚謂世无聖人盡為天子之理若以未居君位為時

舍則稷禼咎夔伊傅周召之徒亦謂時舍可乎夫子所謂用之則行者必爲天子乎蓋雖見而猶在田則是時尚未遂得位爾非謂其終爲時棄如井之初六也蘇東坡曰時之所舍故安于田從在田二字看舍字是也但其意又似終于田舍翁者故未爲甚確爾程敬承曰既見而在田豈爲時所棄以二方出潛尚非正位故本義曰未爲時用

終日乾乾行事也

程傳進德修業也○程敬承曰行事一隨其時時不息進修亦不息也

或躍在淵自試也

程傳隨時自用也、訂疑亦及時之義以用字解試字○○本義未遷有爲姑試其可○訂疑與象傳本義同○

飛龍在天上治也

本義居上以治下○○程敬承曰、歸重居上方切飛龍在天○訂疑本義勝程傳如依程傳與下文天下治也何異

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

疏乾字不可獨言○故舉元德以配乾也○

本義言乾元用九見與他卦不同

訂疑元字原不重特帶言以足成四字句法耳疏謂以配乾字是也但云舉元德以配乾則意圓而語滯矣本義云云蓋謂他卦亦有用九者卦中猶有陰爻不若乾之用九則陽之純而健之至所謂剛健中正純粹精也者自與他卦不同本義亦不重元字蒙引與來氏重元字非

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

本義雖不在上位然天下已被其化訂疑見上

王臨卿曰上

方云時舍此何以遷曰天下文明善世而不伐德博而化九二之德也德施普天下文明九二之業也夫子要始終兼德業而言以明九二之為大人故互相發明

終日乾乾與時偕行

本義時當然也　剖疑道不可須臾離君子戒慎其所不覩恐懼其所不聞不動而敬不言而信靜時乾惕也必慎與獨非禮勿動乾乾時乾惕也在此卦則潛見惕躍飛亢无時可忘戒懼而九（乃五程子節不設戒何以為救之累）三則時當惕而加惕也繫辭傳曰其出入以度內外使知懼无有師保如臨父母又曰危者使平易者使傾其道甚大百物不

厲懼以終始其要无咎此之謂也○

臨川吳氏曰、即行事之行○亦進德修業意○○張幼于曰○无時不

謹者君子守貞之常因時加謹者君子處危之道

或躍在淵乾道乃革

本義離下而上○上○變革之際○ 訂疑此卦上下皆乾○此爻離下而上○

故曰乾道乃革○○張雨若曰、六位皆道所在○位革則道亦革○ 訂

疑六○十四卦三百八十四爻皆然○在乾九四則為乾道乃革○

蒙引凡易一卦一爻○莫非道之所在○其在乾卦○則為乾道六爻○

文言○皆以聖人明之○則乾道即聖人之道也○聖人于或躍之時○

亦為變革也

飛龍在天乃位乎天德

訂疑本義未免辭費大哉乾乎剛健中正純粹精也者此天德也非九五不足以當之潛見惕躍皆不足以位之今也飛而在天乃位乎天德矣

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

本義剛而能柔天之法也 蒙引此推本天則二字所由也如中庸誠者天之道也以天理自然言不着人也至于誠者不勉

而中云云至聖人也而章句曰則亦天之道也卻是指聖人矣此云天之法也本是說天其本文云乃見天則是天則于聖人見之矣剛而能柔天之法此句安頓在乃見天則之上猶云安（講易至此醒透極矣）而且貞地之德也亦安頓在應地无疆之上因地之德安而且貞故君子之安貞有以應乎地之德也因天之法剛而能柔故聖人之剛而能柔有以見天之法也　登之曰見者于此可見之非聖人見之也

訂疑說卦傳曰立天之道曰陰與陽　杜光本曰天之法即天之道本義不曰道而曰法者以法字方貼則字也　又曰分陰分陽

迭用柔剛。可見剛而能柔。天之法也。不曰陽而能陰。而曰剛而能柔者。以剛柔二字于聖人之體用為切也。

乾元者始而亨者也

疏乾之元氣。其德廣大。故能遍諸物之始。

程傳既始則必亨。不亨則息矣。

本義始則必亨。理勢然也。

利貞者性情也

本義收斂歸藏。乃見性情之實。○蒙引方元亨時。非无性情也。但生意未足。實理未完。故必至于收斂歸藏。乃見性情之實也。

本義云云。便知是以物言。

問利貞者性情也、朱子曰、元亨是發生時。利貞是收斂歸本體處。如春時發生到夏時長茂條達至秋結子。（此大槩言之耳說。不得物物都如此）有收斂撮聚得意思。但未堅定。受氣未足。便種不出。故須到冬方成。人到秋冬時。疑若不見生意。不知都已收斂在內。如一株樹。有千子結實。各具生理。却将其子種之。便可成千株樹。剥碩果不食。正是此意。于此見得生生不窮之意。天地之大德曰生。天地別无勾當。只是生而已矣。

訂疑朱子答問有兩意。前半解文言正意。後半是元之統四德。

按萬物之成大率在季秋之時不必盡至冬也故元亨利貞就四時言則當以春夏秋冬配之若就萬物言只當以生長遂成（正所謂變化四時俱有）配之不必復拘春夏秋冬也

程子曰始初發生大槩一例亨通也及到利貞便是各正性命

朱子曰始而亨時是乾之發作時共是一箇性情到那利貞處一个有一个性情

訂疑此兩條乃周子通書之義乃繫辭傳繼善成性之意非文（程朱在天定无不服）言正肯觀彖傳云萬物資始品物流形曰萬物曰品物便是得一个是一个了豈有元亨時尚屬渾合至利貞時方分析之理

如春初種百穀發生出時黍稷自是黍稷稻粱自是稻粱菽粟自是菽粟方萌芽甲拆農夫已可辨之矣何云到利貞處方一个是一个蒙引辨之極是

程子曰、利貞便是乾之性情、訂疑朱子語錄亦云而本義則性情以物言虛齋曰、以此見本義之精而語錄未必皆定說也信然

建安丘氏曰、乾以一元之氣運轉于六虛之中始而終終而始其生出者元也其歸宿者貞也亨利者乃其間之功用耳析而四之則爲四時合而兩之則爲陰陽貫而一之則渾然一元之

氣也○雲峯胡氏曰夫子于文言既分元亨利貞而四之至此又如彖傳分而二之也元亨萬物之出机也生意發見于外利貞萬物之入机也生意斂藏于內○蒙引始而亨亨者固此乾始之所亨也至于利貞者性情也性情從何來亦此乾始之所成就也故下文從而賛之曰乾始能以美利利天下云云大矣哉○孫質菴曰不說元亨只提乾元說起可見聖人本意只把乾元做主第三節直承上二節以賛乾元之統天也四德屬乾不屬物曰始而亨曰性情聖人教人在物上認出四德來○姚承菴曰始而亨似在物上見而所以始之亨之者是乾之元亨

即此一而字推之始而亨亨而利利而貞而貞下又起元曾何一息之間斷

訂疑始而亨之始字即彖傳萬物資始之始字性情即彖傳各正性命之性命字彖傳言萬物言各正此不言者省文也易性命言性情者天所賦為命物所受為性情者性之用有命則有性有性則有情錯舉之互文也

（命字含）（省却无限）

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

疏此復說始而亨利貞之義乾始謂乾能始生萬物解元也能以美利利天下解利也謂能以生長美善之道利益天下也不

復說亨貞者前文亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨貞也不言所利大矣哉者若坤云利牝馬之貞及利建侯利涉大川皆言所利之事此直云利貞不言所利之事欲見无不利也非止一事而已矣故云不言所利大矣哉其寔此利為无所不利此貞亦无所不貞是乾德大也

訂疑疏以乾始為一句能以美利利天下為一句不言所利大矣哉為一句大矣哉似專承不言所利者末云此利為无所不利此貞亦无所不貞是乾德大也又是以利為一義貞為一義也例推之此始為无所不始亨亦无所不亨故統贊之曰大矣

哉又似大矣哉爲通承一節者此程傳本義所取裁也以四
德合爲二件又推二件分爲四
程傳乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者
蓋无所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉
訂疑此以乾始貫能以美利〻天下爲一句勝疏意
壯光本曰程傳不似疏與本義以元亨利貞牽强分貼頗覺可
從但大矣哉句不以爲贊乾元之大而以爲贊其利之大便與
文言意旨不合
明道曰不有其功常久而不已者貞也

訂疑不有其功此句觧不言所利極好而又補長久不已句釋貞字則贅矣本義始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也訂疑本義參用疏與程傳之說而以不言所利為釋貞字亦贅雲峯胡氏曰乾始能以美利利天下利字已在元字中不言所利大矣哉貞字又在元字中前猶即四德而二之此則又合而一之曰乾元者始而亨始者元亨者亦元也以見元與亨一也利貞者性情也夫子于乾利貞必合而言之以見利與貞一也至此則又渾乎乾始之元又可見元亨利貞之一矣

吳因之曰上二節說得元統四德之意已了了故第三節承而贊之只看開口獨說一元字則三節大意見矣

訂疑此特承彖傳首贊乾元之大而申其意耳乾始者乾元也萬物資始品物流形各正性命保合大和皆由于乾元而然是乾元能以美利利天下也而却不言其利物之功故曰大矣哉即彖傳大哉乾元之意但彖傳先贊其大而後言其所為大此則先述其利物之功而後贊其大耳　美利者乾始之所有也利天下者乾始及物之用也不言所利者乾始之不有其功也此三利字皆非卦辭中利字乃繫辭傳中所云備物致用立成

器以為天下利○耒耨之利○以教天下○舟楫之利○以濟不通○引重致遠○以利天下○臼杵之利○萬民以濟○弧矢之利○以威天下○諸利字爾○諸○公○只因卦辭中有一利字遂輾轉支離○如此○聖人解經○有詳有畧○不必一一而釋之○况上文已解全辭○此節專贊乾元○則亨利貞三字○皆不必復贊矣○且如坤卦辭繁矣彖傳既詳釋之○至文言但寥寥數語○不盡釋也○

蒙引不言所利者乾不言所利也、所謂斂却神功寂若无也、便見貞意、又曰、乾始能以美利利天下、而其終也、不言所利、大矣哉乾始也、以此語味之、乃見利天下者利也、不言所利者貞也、

訂疑蒙引以斂却神功寂若无、解不言所利、欠確○又曰便見貞意、賛矣○至乾始能以美利〻天下、而其終也、不言所利云〻、尤附會之无謂者○

梁山來氏曰、元爲生物之始、以美利〻天下、其德業亦盛大矣、使造化可以言焉、則曰此其之美利也、今不言所利、人不得而測之、訂疑此說大意亦好、但其語意有似造化特不能言爾○使其能言○亦言所利矣○

說統能以美利〻天下、而斂却神功寂若无、未嘗言其所利、乾始之功用如此、其大爲何如、又曰不言所利、即當貞字、蓋歸根

復命默而成之也只取含藏之意

訂疑此亦蒙引之說按斂卻神功寂若无乃前賢咏冬時之句今引此以証不言所利恐其意猶指不言為冬為貞也李氏秉旨折之曰若以歸藏為不言彼資始流形天何言哉折得倒矣（前人有如許毫釐千里處誤後人救正）或問天原不言而以不言所利賛其大不亦賛乎曰四體不言而喻四體豈可以言哉古人立言只取大意不以文辭害之可也（快絕）

大哉乾乎剛健中正純粹精也

疏此正論乾德不兼元也故直云大哉乾乎剛健中正謂純陽

剛健○其性剛强○其行健勁○中、謂二五也○正、謂五與三也○六爻俱陽○是純粹也○純粹不雜是精○訂疑不失諸卦彖傳以卦德卦體釋卦名之例○

趙汝楳曰、剛者、一爻陽之稱○卦具陽爻者有之○健者、經卦乾之稱○卦遇乾者有之○二五之謂中○九五之謂正○諸卦所同也○兩卦不雜曰純○八純卦是也○剛柔不雜曰粹○乾坤是也○訂疑就卦體取○不以天道言○

本義剛以體言○云云至純粹之至極也○訂疑如他彖以德體釋卦名之例○乃正旨也○

○節齋蔡氏曰、通指九五言○

本義或疑乾剛无柔云云至末、訂疑是以此節通上文就造化說非也。愚謂此段刪之可也。

六爻發揮旁通情也

疏案畧例云、爻者、言乎變者也。形躁好靜。註歸妹九四是震體是形躁也。悠期待時、是好靜也。質柔愛剛。註履六三兌體是陰是質柔也。志懷剛武爲于大君、是愛剛也。體與情反、質與願違。四句是畧例之辭、是爻者所以明情。故六爻發散旁通萬物之情也。又曰、乾彖六爻時成。二四爲陰位。陰居爲得位。陽居爲失位。三五爲陽位。陽居爲得位。陰居爲失位。此是疏畧例曰、陽之

所求者陰也陰之所求者陽也二句是畧例一與四二與五三與上若一陰一陽爲有應俱陰俱陽爲无應此其六爻之大畧其義具于繫辭此畧言之畧例不止此疏特舉其一二端也

訂疑大率亦如此說旁通萬物之情甚確

訂疑說卦傳曰發揮于剛柔而生爻繫辭傳曰六爻相雜惟其時物也又曰初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備皆發揮旁通之意以此卦居六十四卦之首故發其例其寔三百八十四爻皆如此味本文自見大哉乾乎節統言此析言之

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

○本義言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也

○中溪張氏曰、彖言雲行雨施而以品物流形繼之則雲雨為乾之雲雨 訂疑乾當作天 此言雲行雨施而以天下平繼之則聖人即乾而雲雨乃聖人之德澤也

雲峯胡氏曰、由畫其意者在六爻、而備全其德者、在九五一爻、時乘六龍以下、則為九五一爻而言也、

訂疑按乘龍御天而致太平之盛非九五一爻不足以當之但本文京甚明顯 文言明言時乘六龍則必兼六爻為是

彖引六爻節是起下文時乘六龍之意上文每條是乾字發端
一則曰乾元二則曰乾始三則曰大哉乾乎至此則更端六爻
發揮可見只爲時乘六龍設矣即彖傳之六位時成也
訂疑大哉乾乎其辭雖似專贊乾其寔是贊聖人體具乾德也
六爻發揮節則形起聖人之用蓋乾元者三節以天道明乾之
揭日月而行中
天易道其天明矣乎
四德申彖傳大哉乾元萬物資始雲行雨施品物流形乾道變
化各正性命保合大和也其發明卦辭已畢矣大哉乾乎三句
申大明終始句六爻發揮二句申六位時成句時乘六龍三句
則全用彖傳之文天下平也句申首出庶物萬國咸寧二句也

當與彖傳一例看但彖傳則首言天道之元亨而後言聖人之元亨又說了天道之利貞而後言聖人之利貞天道聖人相間迭而言之此則說畢了天道之元亨利貞而配以聖人之元亨利貞其文法段落不同爾觀此三節以精情平三韻相叶為一（有此的據非鑿空漫說）段其為通言聖人可知

文言首節言君子行四德而終之以故曰乾元亨利貞以乾字當君子也此一節先賛之曰大哉乾乎云上而繼之以聖人之四德又以大哉乾乎乾字當聖人也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

本義成德、已成之德也○初九固成德、但其行未可見爾○問行而未成、朱子曰、只是事業未就、

訂疑○本義拘文言皆以聖人明之意○故爲行而未成句周旋如此○說不知聖人釋經无定例○彖傳以天道聖人言乾之元亨利貞矣○文言乃以人道君子言乾之四德○文言第二節以聖人釋九二矣○第六節乃以君子之學釋之○在初九○文言第二節以聖人言之○第六節亦不妨以君子言之○其曰隱而未見○行而未成○蓋正如顏子在陋巷時○其于聖人猶未達一間也○

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利

見大人君德也

本義盖由四者以成大人之德○云云○朱子曰、學聚問辨、既探討得、當且放頓寬大田地、待觸類自然有會合處、故曰寬以居之、

○進齋徐氏曰、德雖我之所固有○然亦未嘗不散在事〻物〻之間○苟不務學則无以會聚衆理○而有諸己也學而弗問亦无以辨別衆理○使之條件不紊○而精粗本末○或不知所擇也學聚問辨矣、必有涵養寬裕之意、自莫非從容中道之妙、故橫渠云、心大則百物皆通○心小則百物皆病○必寬以居之、則學聚問辨者、

常見其與心為一矣、仁者、心之全德、德至于仁、與天同運、无一息間斷、乃學問之極功、君子之成德也、訂疑說仁字大了○與聖何異○生知安行者○性之之大人○學知利行者○反之之大人○文言此節○明是由學而入者○徐氏又泥本義聖人明之之說○將仁字硬主張作聖字了○

蒙引仁者當理而无私心之謂○此處事之大道○凡處事○事內要无私○外要當于理○決不可易者○此仁字○不可專以愛人言○訂疑正疏說之誤○

梁山來氏曰、學聚問辨、致知功夫○寬居仁行、力行工夫○寬仁優

游饜飫、勿助勿忘、俾所聚所辨、理之蓄于我者、融會貫通、无強探力索、凌節欲速之患也、

訂疑 文言第二節釋九二、言其已成之君德也。時舍、言其尚未得位也。天下文明、言其既見以後之大業也。此節、言君子由此四者亦可以成大人之德也。

本義最確

九三重剛而不中、上不在天、下不在田、故乾乾因其時而惕、雖危无咎矣

節齋蔡氏曰、下卦以二為中、上卦以五為中、三居二上、過乎中也、四居五下、不及乎中也。

訂疑 此易之通例。

訂疑　文辭乾惕本為危地而繫也象傳與文言第二節第三節第四節皆以主敬之學、為君子之常事原非處危而然然能如此則雖危而无咎矣至第六節文言始以爻辭正意言之謂爻繫乾惕者正為三處危地不得不然也　又君子本義指占者言文言以成德之人言亦不同　前此皆泛言此節曰上不在天下不在田方是以人言大臣言矣讀者宜各以本文消息不可以孔子之說為周公之說並不可以孔子之前說為孔子之後說也

蒙引重剛、性質過剛也、不中、以人事言、是用剛不得其當、不當

剛而剛也、上不在天、下不在田、又是以位言、

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

本義在人、謂三、或者、隨時而未定也○

訂疑與小象本義同○

○蒙引或者、疑而未定之辭○猶孔子吾將仕矣之將○且然而未定之辭○只是解字云耳○

訂疑爻辭重躍字○或字意輕○言占者當變革之際○或不得已而進○如龍之在淵而躍○亦无咎也○蓋變革之事○非得已者○故繫辭者○加一或字疑之也○周公之意也○今文言云云○是九四自疑之○

非爻辭本義○繫辭傳說卦傳皆以三四爻為人位○此人曰中不在人○未詳○彖傳與文言前三節皆以爻辭本義解之此獨就或字發爻辭外意○

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

疏莊氏云謂覆載也○釋天地句○○程傳大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也○天地者道也○鬼神者造化之迹也○聖人先于天而天同之○後于天而能順天者○合于道而已○合于道則人

與鬼神豈能違也○程子曰、若不一本安得先天而天弗違○後
天而奉天時○呉臨川曰、天地以理言、○朱子曰、天地以形言○
將天地對日月四時鬼神便只是以形而下者言○
訂疑經傳中言聖人與天地合德者多矣○而易傳中更多○即以
此卦彖傳文言言其合德者證之○足矣○
疏謂照臨也○說繞燭遐明微也○釋日月句○
疏若賞以春夏、刑以秋冬之類、釋四時句○訂疑此太拘○聖人
之序○原元一定之時○
疏若福善禍淫也○○說繞禍福无爽之謂○吉凶在賞善罰惡上

見釋鬼神句○訂疑善○不善○必先知之○知幾如神○亦是○

本義人與天地鬼神○云云至曾何彼此先後之可言哉○訂疑此一段、言其合德之所以然○云云亦如大象本義之意○先天不違○云云至奉而行之○○朱子曰、如禮雖先王未之有而可以義起之類○云雖天之所未為○而吾意之所為○自與道契○天亦不能違也○後天而奉天時○如天叙有典○天秩有禮之類○天之所已為○而理之所在○吾亦奉而行之耳○此是本義意○又曰、聖人意要如此○天便順從○先後相應○不差毫髮也○此在感應上說○非正旨○蒙引如設網罟○制耒耜○作書契之類○皆先天事也○又凡聖人之

行權處○非先王之成法而于理无悖者○先天事也○

况于人乎、不必說是人自利見之○為下句况于鬼神乎說不去○

此與豐卦天地盈虛○與時消息而况于人乎○况于鬼神乎同○可見其非為利見之人設也○

揔言大人之德○以道為體○以道為體○只是无私○如天无私覆○地无私載○日月无私照○四時之序无私○鬼神之吉凶无私○皆道也○大人亦无私○則道在我○質之天地日月四時鬼神○无往而不合矣○

本義曰絶謂郭子儀曰、云云至末、

訂疑唐代宗永泰元年、僕固懷恩誘吐蕃回紇入寇、郭子儀免冑挺身往說回紇、諸酋長大喜曰、軍中巫言、此行安穩、不與唐戰、見一大人而還、今果然矣、遂與定約而還、按郭令公唐之純臣、引之以証九五之大人、恐非其倫（晦翁只取人勿陽之至公○无我兩不揚其非乾九五之大人也）

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎○

程傳至于亢者不知進退存亡得喪之理也○聖人則知而處之皆不失其正故不至于亢也○

本義知其理勢如是云云至以避害者也○○朱子曰、人處大運

中无一時間吉凶悔吝一息不曾停如大輪一般一任滚將去聖人只隨他恁地去看道理如何這裏則將這道理處之那裏則將那道理處之

吳因之曰進退存亡得喪相因此必然之理所易明彼以充致悔者往往有絕人才智何故獨不明此只為他欲進欲存欲得之心勝故只見這一邊不見那一邊聖人胸中无物原不留戀進存得之心故這一邊障蔽他不得原不曾有規避之心故那一邊如燭照數計知進退存亡不在進退存亡上看出來聖人自是大綱器成天地間只有一箇消息盈虛道理天地之闔闢

日月四時之禪代、鬼神之屈信、世事之進退存亡、揔是此理。聖人一身渾是造化、自作止語默之間、以至出處行藏之際、那一件不是此理流行變化于其身、而善處進退存亡者、自在中耳、天下見聖人處得妙、遂以為神化莫測、在聖人只如家常茶飯、不足異也、揔之中不着利害兩字、只在天理上起念、

訂疑吳氏吶上說半日。只說得一箇聽命。絕不知處此還有許多當盡底道理在。如文言說知進退存亡。便說不失其正。中庸說素位而行。便說失諸正鵠。反求諸其身。如孟子說人待我以橫逆。便說三自反。說得之不得曰有命。便說進以禮退以義。曰

夭壽不貳。便曰修身以俟之。曰莫非命也。便曰順受其正。此聖賢學問異于老莊。康節先生看得數明。而程子終不肯問他也。